

مرویات سیدہ عائشہ صدیقہؓ و سیدنا امیر معاویہؓ

مؤلف

مولانا سعید الرحمن علوی

پیش لفظ

مولانا عبد القیوم حقانی

ناشر

القاسم اکیڈمی جامعہ ابو ہریرہ

برائے پوسٹ آفس خالق آباد دوشہرہ مردھ پاکستان

جملہ حقوق بحق القاسم اکیڈمی محفوظ ہیں

نام کتاب	مرویات سیدہ عائشہؓ سیدنا امیر معاویہؓ
تصنیف	مولانا سعید الرحمن علوی
پیش لفظ	مولانا عبد القیوم حقانی
کمپوزنگ	جان محمد جان رکن القاسم اکیڈمی
ضخامت	151 صفحات
تاریخ طباعت اول	ربیع الاول ۱۴۲۸ھ / اپریل 2006ء
تاریخ طباعت دوم	جمادی الثانی ۱۴۳۸ھ / مارچ 2017ء
ناشر	القاسم اکیڈمی جامعہ ابو ہریرہ آفس خالق آباد دوشہرہ

ملنے کے پتے

- ☆ صدیقی ٹرسٹ، صدیقی ہاؤس المنظر پارکمنٹس 458 گارڈن ایسٹ نزد سیلہ چوک کراچی
- ☆ مولانا عزیز الرحمن خورشید علوی، خطیب جامع مسجد فاروقیہ (فاروقی اعظم روڈ) ملک وال منڈی بہاؤ الدین پنجاب
- ☆ کتب خانہ رشیدیہ، مدینہ کلاتھمارکیٹ، رنجہ بازار، راولپنڈی
- ☆ مکتبہ سید احمد شہید، ۱۰ الکریم مارکیٹ، اردو بازار، لاہور
- ☆ مولانا سید محمد حقانی، مدرس جامعہ ابو ہریرہ خالق آباد دوشہرہ مردھ پاکستان
- ☆ مولانا ظلیل الرحمن راشدی، صاحب جامعہ ابو ہریرہ، پتھوں موم، ضلع سیالکوٹ
- ☆ اس کے علاوہ اکوڑہ خٹک اور پشاور کے ہر کتب خانہ میں یہ کتاب دستیاب ہے

فہرست مضامین

استباب
پیش لفظ (مولانا عبدالقیوم حقانی)
تفکر و امتحان
باب نمبر ۱ مرویات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا
ہمسائے کے حقوق
رشتہ کی محافقت اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک
یاد دہانی
زیارت قبور
حسن اخلاق
نرم رویہ
جاہلوں سے اعراض
تصویروں سے اجتناب
رعایا سے نرمی کا حکم
اچھے رفقاء خدا کی نعمت ہیں
شستہ اور صاف گفتگو کا حکم
اچھے کام کی ابتداء دلائیں ہاتھ سے کرنا
کھانا شروع کرتے وقت اللہ کا نام لینا یا عربی برکت ہے
باہمی میل ملاقات کا طریقہ
مریض کی عیادت
مسلمان کا جنازہ پڑھنے کی فضیلت

مرنے والے کی طرف سے صدقہ
مسواک کرنے کی اہمیت
احکام
یوم عرفہ کی برکات
عورتوں کا جہاد
ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنا
غیبت
معصوموں کو سزا
بے فائدہ قسمیں
کھانے اور بول و براز کے وقت نماز کی ادائیگی
منقرت طلب کرنے کا بیان
خدمت و محنت
سیر و بھولت اور انتقام
نبی کی وراثت
صدیق اکبر کی امامت
حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے فضائل
حضرت عثمانؓ کی منقبت
اللہ کی تعظیم
منقبت علی رضی اللہ عنہ
ایک جامع دعا
طاہون
عبادت و بندگی
پردہ
ظلم و زیادتی
یتیم کی کفالت

باب دوم

مرویاتِ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ

- فہم دین _____
- قیامت کے دن مؤذن کا اکرام _____
- امت مسلمہ کی خیریت _____
- اذان کا جواب _____
- رسول اکرم ﷺ کی طرف جھوٹ کی نسبت اور اس کا اہتمام _____
- کسی چیز کا ملنا اور مانگنا _____
- جن اوقات میں نماز جائز نہیں _____
- انصار کی محبت اور دشمنی _____
- فاروق اعظم کی شان _____
- بیاری گناہوں کا کفارہ _____
- بچ اور جھوٹ _____
- کس کی بخشش نہیں ہوگی _____
- سونے چاندی کے برتنوں کا استعمال _____
- سقاوت اور حضرت عثمان غنیؓ _____
- صح و طاعت _____
- سیدہ عائشہؓ کا مقام حضرت معاویہ کی نظر میں _____
- دنیا کی رہنمائی اور اس سے عدم تعلق _____
- دنیاوی مال و دولت سے اسر مصیبت و آزمائش ہے _____
- یوم عاشورا کا روزہ _____
- حضرت علیؓ حضرت معاویہؓ کی نظر میں _____
- حضور ﷺ کی ایک دعا _____

- حریت و مساوات _____
- سونے چاندی کے برتنوں کا استعمال کی ممانعت _____
- صحابہ معیارِ حق ہیں _____
- حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا مقام _____
- بیعت _____
- مقامِ صحابہ _____
- عدل و انصاف _____
- تقدیر _____
- قطع تعلق _____
- اسوہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی _____
- ہجرت _____
- توبہ _____
- یادِ فی _____
- لیالہ القدر _____
- ترک گناہ بھی ہجرت ہے _____
- مجددِ کبہ _____
- معنوی مال _____
- مقام صدیق اکبرؓ _____
- سونے چاندی اور زینہ کا استعمال _____
- خلق یا قصر _____

انتساب

خداوند کریم کا صد ہزار شکر بجالاتا ہوں کہ اُس نے اپنے محبوب سبحانی آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میرے روحانی پیشوا، مرشد العلماء حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب مدظلہ کے فیضانِ نظر سے مجھے انتہائی قابل و مکرم اساتذہ سے شرفِ تلمیذ عطا کیا اور مرحوم والدین میں یہ جذبہ جلیلہ پیدا فرمایا کہ وہ ہمیں راہِ دین پر چلنے پر اکسائیں اور اس راہِ مبین پر چراغِ راہ کا افضل کام سرانجام دیں، جس کی بدولت مجھے اس راہ پر برادر عزیز کی رفاقت نصیب ہوئی۔

میں اپنی اس کتاب کو ان تمام افراد کے محنتوں اور کاوشوں کی نظر کرتا ہوں، خداے کریم انہیں جوارِ رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ (آمین)

حافظ محمد عزیز الرحمن خورشید

پیش لفظ

الحمد للہ حضرت الجلالۃ والصلوۃ والسلام علی خاتم الرسالہ
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کائنات میں ان کے مقام بلند وبالا سے کون
واقف نہیں، مشہور کاتب وحی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بڑھ کر کوئی مبلغ، فصیح اور فطین خطیب نہیں دیکھا۔ سیدہ
عائشہ مزاج شناس رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر کی صاحبزادی
ہیں۔ ان کے گھر میں دین رحمت کی بہاریں تھیں، پھر وہ وقت بھی آیا کہ حرم نبوی ﷺ
میں پہنچ کر ائمہ المؤمنین کے لقب گرامی سے مشرف ہوئیں۔ کاشا نہ نبوت میں آنے کے بعد
نبوت سے انہیں براہ راست کتاب کا موقع ملا۔

یہی وجہ ہے کہ دین کا نصف حصہ ان سے منقول ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ
وسلم پیار سے انہیں ”حمیرا“ فرماتے، ارشاد فرماتے عائشہ ہی ہیں جن کے بستر پر مجھ پر وحی
آتی ہے اور انہیں خدا کا سلام آتا ہے۔ سورہ نور کی آیات آپ کی براءت و مدح میں اتری
ہیں، جو صحیح قیامت تک ان کے لئے اعزاز ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان علم و معرفت کے
اس بحر بے کراں سے استفادہ فرماتے رہے اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہا جب تک
صدیقہ کائنات دنیا میں تشریف فرما رہیں۔ اُمت کو آج بھی ان کی رہبری کی ضرورت
بدرجہ اتم ہے۔ ان کے علاوہ مشہور کاتب وحی خال المسلمین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ

نے سرکارِ دو عالم سے جو کتاب فیض کیا ہے، اس کو اُمتِ مرحومہ تک آپ نے پہنچانے کا
فریضہ انجام دیا ہے۔ ان سب احادیث کو مشہور مصنف صاحبِ قلم، ادیبِ شہیر حضرت
لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے فیض یافتہ جناب حضرت مولانا سعید الرحمن علوی نے بہترین
ترتیب کے ساتھ مرویات عائشہ صدیقہ و مرویات معاویہ کے نام سے جمع کیا تھا تا کہ اُمتِ
مرحومہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیضِ علم، اور روایاتِ حدیث سے بہرہ یاب ہو،
جو ان کے ذریعے سے صحاح ستہ میں محفوظ ہے اور دیگر کتب میں بھی نقل کیے گئے ہیں۔

مولانا سعید الرحمن علوی ایک بے باک مجاہدِ مژدہ عالم دین اور حق کو صاحبِ قلم
تھے۔ احقر کی ان سے ملاقات نہیں تھی۔ ایک سٹج پر دور سے ان کی زیارت و سماعت نصیب
ہوئی تھی، مگر وہ یاروں کے یا اور ہم جیسے فقیر طالب علموں کے دلدار تھے۔ اپنے زمانہ اکوڑہ
ٹنک میں جب قرطاس و قلم سے رشتہ مستحکم ہوا اور اپنی طالب علمانہ کاوشیں منظر عام پر آنے
لگیں تو انہوں نے از خود ایک ارمغان کے طور پر احقر کی کتابوں پر تفصیلی تحریریں لکھیں اور
جلگہ جلگہ مجھے ”اپنے نادیدہ دوست حقانی“ کے عنوان سے یاد فرماتے رہے اور ”حقانی
کتابیں“ کے نام سے مستقل رسالہ تحریر فرمایا جو اولاً احقر کے قائم کردہ ادارۃ العلم والتحقق
اکوڑہ ٹنک سے اور پھر القاسم اکیڈمی سے شائع ہوتا رہا۔

میں ان کی دید و ملاقات کے لئے بیتاب تھا کہ وہ رب تعالیٰ کے دیدار کے لئے
عالم آخرت میں پہنچ گئے۔ اللہ بھلا کرے مولانا عزیز الرحمن خورشید کا کہ انہوں نے اپنے
عظیم بھائی کی عظیم علمی و قلمی کاوش سنبھال کے رکھی اور آج القاسم اکیڈمی پر اعتماد کر کے
اشاعت کی سعادت سے ہمیں سرفراز فرما رہے ہیں۔ مرویات عائشہ صدیقہ و مرویات
معاویہ کو مطبوعہ شکل میں پیش کرنے کی سعادت القاسم اکیڈمی کے حصہ میں آرہی ہے۔

یہ احادیث ایک گنج گراں مایہ ہیں۔ بہت سی تو مشہور معروف ہو کر زبانِ زد خاص
و عام ہو چکی ہیں۔ اس کتاب میں ان کا تفصیلی بیان ہے۔ مثلاً بحسبائے کے حقوق سے کون

مرویاتِ سیدہ عائشہؓ ہیں۔ لاریب ----- ۷

ہو حلقہ یاراں تو برہنہ کی طرح نرم

رزمِ حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن

اسی حدیث کی ترجمانی ہے۔ اسی طرح مرویات معاویہؓ میں بھی مشہور و مسلم باتیں سب کو معلوم ہے۔ فہم دین کی اہمیت سے کون نا آشنا ہے، قیامت کے دن مؤذن کا کرام سے کس نے انکار کیا، اُمت مسلمہ کی حریت کا کون خواہاں نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنے والے کے برے انجام سے کون واقف نہیں، بیماری گناہوں کا کفارہ ہے، سب کو معلوم ہے۔ یہ سب شافع صلی اللہ علیہ وسلم یوم اشعر کا فیض کس کے ذریعے اُمت تک پہنچا، یہ سیدنا امیر معاویہؓ ہیں۔

امید ہے کہ مصنف کی یہ کتاب نہ صرف خاص حلقوں سے بلکہ عوام الناس سے بھی خراج تحسین وصول کرے گی۔ جدید سلیس اس سے استفادہ کر سکیں گی۔ یقیناً نجات دہن اسلام کو ماننے کے ساتھ اس پر عمل کرنے میں ہے۔ عمل میں اخلاص رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کریمہ کے پڑھنے سے آتا ہے، کو ای چاہیے تو کتاب شروع کیجئے اور مصنف کا اخلاص محسوس کیجئے۔

وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔

عید القیوم حقانی

صدرالقاسم اکیڈمی جامعہ ابوہریرہ خالق آبا ونوشہرہ

۱۵/ صفر المظفر ۱۴۲۷ھ / ۱۶ مارچ ۲۰۰۶ء

تشکر و امتنان

میرے عزیز بھائی مولانا قاری سعید الرحمن علوی مرحوم ایک طویل عرصہ میرا انجمن خدام الدین حضرت مولانا عبید اللہ کے حکم کے مطابق انجمن کے جریدہ ہفت روزہ خدام الدین کی ادارت کے فرائض سرانجام دیتے رہے۔ ان کے دورِ ادارت میں خدام الدین کے دو ضخیم نمبر شائع ہوئے، بانی انجمن خدام الدین حضرت شیخ انصیر نمبر اور تحریک ختم نبوت کے امیر حضرت بنوری نمبر۔

اس کے علاوہ مختلف علمی اور اصلاحی مضامین خدام الدین کی زمیئت بنے رہے۔ مرحوم نے احادیث کے حوالے سے کاتب وحی امام عادل سیدنا امیر معاویہؓ کی روایات سے چالیس روایات اور اُمہات المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہؓ کی روایات سے چالیس روایات مرتب کر کے خدام الدین میں بہ شرح شائع کیں۔ زندگی میں ان کی خواہش تھی کہ ان روایات کو کتابی شکل میں احاطہ تحریر میں لائیں، مگر رب کریم کی طرف سے اُن کو بلاوا آگیا۔ میں نے جی دامن ہونے کے باوجود عزم کیا کہ ان کی خواہش کو عملی جامہ پہناؤں۔

چنانچہ یہ مجموعہ ترتیب دے کر میں نے جامعہ ابو ہریرہ خالق آباد کے سرپرست

اعلیٰ عظیم اسکالر مولانا عبدالقیوم حقانی صاحب دامت برکاتہم کی خدمت میں نظر ثانی کے لئے پیش کیا، جنہوں نے اس کی پروف ریڈنگ کا کام اپنے اُستاد اور میرے مہربان حضرت مولانا محمد زمان صاحب کے سپرد کیا، جنہوں نے بڑی عرق ریزی سے نہ صرف یہ فریضہ سر انجام دیا بلکہ بہت سارے معاملات میں مؤثر رہنمائی بھی فرمائی۔

میں اس سلسلے میں جہاں حضرت مولانا محمد زمان صاحب کا شکر گزار ہوں، وہاں القاسم اکیڈمی کے روح رواں اپنے تخلص و مہربان حضرت حقانی صاحب کا بھی دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے سیال قلم سے اس کتاب کے لئے پیش لفظ تحریر فرمایا اور اس نیک کام کے سلسلہ میں مجھے حوصلہ دیا اور کتاب کا القاسم اکیڈمی کی طرف سے شائع کرنے کا ذمہ لیا۔ میں اس پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان کا شکر گزار ہوں اور دعا کو ہوں کہ خداوند کریم اکیڈمی کے سرپرست اعلیٰ اور دیگر کارکنان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔

(آمین بحرمة سيد المرسلين عليه التحية والتسليم)

(مولانا) عزیز الرحمن خورشید علوی

خطیب جامع مسجد فاروقیہ (فاروق اعظم روڈ) ملک وال

منڈی بہاؤ الدین

ہمسائے کے حقوق :

(بخاری و مسلم، باب الوصایة بالجار کتاب البر والصلۃ ۲/۳۲۹)

اسلام میں مختلف طبقات کے جو حقوق ہیں ان پر تفصیل سے کلام کیا جائے تو دفاتر تیار ہو سکتے ہیں۔ ان طبقات میں پڑوسی بھی ہیں جن کے حقوق پر اسلام نے بہت زور دیا اسی حدیث کو آپ ایک بار پھر ملاحظہ فرمائیں کہ آپ کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔۔۔۔۔ ہنرماتے ہیں کہ جبریل امین علیہ السلام ہمسائے کے بارے میں براہِ وصیت کرتے رہے یہاں تک کہ مجھے خیال ہونے لگا کہ کہیں اس کو وارث نہ بنا دیا جائے قرآن کریم میں سورہ نساء میں ایک موقع پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ”عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور اچھا سلوک کرو واندین کے ساتھ اور رشتہ داروں

صحیح مسلم (۳/۲۲۹) کی ایک روایت میں ہے کہ آپ نے حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جب تم گوشت وغیرہ کھاؤ تو شرب کے لئے پانی زیادہ ڈال دو اپنے پیڑی کی خبر لو۔

اسی کے قریب ایک دوسری روایت ہے جس میں یہ الفاظ ہیں کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔۔۔۔۔ الخ۔

اور حضرت ابو شریح النخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ جو اللہ اور یومِ آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے بڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔

(مجمع بخاری ۲/۸۸۹، مجمع مسلم ۵۰/۱ والفظا)

الغرض یہ تمام ارشادات قرآنی اور احادیث نبوی اپنے مفہوم کے اعتبار سے بالکل واضح ہیں لیکن اب اس ترقی پذیر دنیا میں نفسی نفسی کا جو حال ہے وہ وہاں ہی افسوسناک ہے بلکہ شرمناک ہے۔۔۔ یہ واقعات آنکھوں دیکھے ہیں کہ ایک کوشی میں جنازہ ہو گیا اور پڑوس والے اپنی دنیا میں مست ہیں۔ اور جس معاشرہ انسانوں کے گلے گھونٹ کر انہیں لب سڑک پھینک دیا جائے، اور کئی کئی دن انہیں سنبھالنے والا کوئی نہ ہو اس معاشرے کے فزادہ وسیوں کے معاملہ میں اسلامی احکامات پر کسے عمل کریں گے؟

آج ہمارے معاشرہ میں پڑوسی کو جس قدر کرب اور تکلیف میں مبتلا ہوتا پڑتا ہے اس کا اندازہ اس سے بآسانی لگایا جاسکتا ہے کہ ریڈیو، ٹی وی اور اس نوع کے دوسرے آلات اور ہولب پورے زور شور سے بجائے جاتے ہیں اور اس بات کا قطعاً احساس نہیں کیا جاتا کہ پڑوس میں کوئی بیاہر ہوگا کوئی ذنی و دماغی کام کرنے والا ہوگا کوئی طالب علم مصروف مطالعہ ہوگا؟ ایک آدمی دن بھر کام کر کے تھک ہار کر چا پائی پر لیٹتا ہے لیکن ”شریف پڑوسی“ گانا سننے میں مست ہے اور یہ چا پائی پر کروٹیں بدل بدل کر جی جی میں اس کو کوس رہا ہے؟

ہمارے معاشرہ میں ایسے ستم ظریف لوگوں کی کمی نہیں جو مسجد کے لاؤڈ سپیکر پر ہونے والی اذان اور درس و خطبہ پر ناک منہ چڑھ جاتے ہیں لیکن کئی جگہ یہ شیطانی شور و غوغا پورے جون پر ہوتا ہے اور بستی و محلہ کے کسی محتدا تک کو توفیق نہیں ہوتی کہ اس کا سدباب کرے۔ اور تو اور مسجد کے پڑوس میں جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی ایک الیہ سے کم نہیں۔ مسجد کی دوکان کا کرایہ دار ریڈیو بجائے، پڑوس میں رہنے والا نماز سے الگ تھک رہ کر گھر میں ایسے مراسم بجالائے کہ نمازیوں کو نماز پڑھنا دو بھر ہو جائے۔ سب کچھ ہمارے معاشرہ میں ہوتا ہے لیکن کسی کے کان پر جوں تک نہیں رہتی ان معاشرتی برائیوں کو سامنے رکھ کر پھر ارشادات نبوت کا مطالعہ کریں تو شاید کوئی احساس کی صورت پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اصلاح احوال کی توفیق مرحمت فرمائے۔

رشتہ کی محافظت اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک :

(۲) ----- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوُجُوهُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعُرُوشِ تَقُولُ مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ

قَطَعَنِي قَطَعَنَهُ اللَّهُ. (صحیح بخاری ۲/۸۸۶، صحیح مسلم ۲/۳۱۵، والفظا)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

نے فرمایا کہ رشتہ داری سے معلق ہے اور کہتا ہے جو مجھے جوڑے گا اللہ اس کو جوڑے گا اور

جو مجھ کاٹے گا اللہ اس کاٹے گا۔

رشتہ کی محافظت اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اسلامی نقطہ نظر سے بہت اہم ہے قرآن

کریم نے چار بجارشتہ داروں کے ساتھ احسان و حسن سلوک کی تلقین فرمائی ہے۔ مثلاً سورہ نساء میں ہے کہ حسن سلوک کا رویہ اختیار کرو والدین کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ بنی اسرائیل کے بیٹاق کا قرآن کریم میں جہاں جہاں ذکر ہے وہاں رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی بھی تلقین ہے۔

سورہ نساء کی بالکل ابتدائی آیت میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا ذکر ہے اور اس کے ساتھ ہی ”الارحام“ یعنی عزیزوں میں رشتہ داروں کے معاملہ میں احتیاط کی تلقین فرمائی ہے سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع میں ہے کہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے جو بہت سے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنتی ہے (جو چاہیں) اور بہت سے لوگ گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں (بجورآن کے معاملہ میں غلوں و دیانت کا مظاہرہ نہیں کرتے اور اس سے انحراف و روگردانی کرتے ہیں) آگے فرمایا منکرات و گمراہی کا وہ شکار ہوتے ہیں جو فاسق ہیں۔ اور فاسقوں کی جو نشانیاں ذکر کیں ان میں ایک یہ ہے وَ يَسْفِكُ دِمَاحًا مِمَّا كَرِهَ اللَّهُ بِهٖ اَنْ يُنْفَكْنَ مِنْ حَيْثُ كُنَّا فِيهِ كَيْدًا

جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا اس کو وہ لوگ توڑتے ہیں۔ حدیث میں ہے: جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ كَقَطْعِ رَحْمِي كَرْنِ وَلَا دَاخِلٌ جَنَّةٍ نَحْسِي هُوَا۔ (صحیح بخاری ۲/۸۸۵)

ایک حدیث میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد فارغ ہوئے تو ”رحم“ نے درخواست کی کہ میں آپ کی پناہ میں آتی ہوں۔ قطع رحمی کرنے والے سے اس پر حضرت حق جل مجدہ نے فرمایا کہ کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ میں اسے جوڑوں جو تجھے جوڑے اور میں بھی اس سے کٹ جاؤں جو تجھے کاٹے۔ (صحیح بخاری ۲/۸۸۵، صحیح مسلم ۲/۳۱۵، والفظا)

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں فراخی ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو تو اسے صلہ رحمی پر کاربند ہو جانا چاہیے۔ (صحیح بخاری ۲/۸۸۵، صحیح مسلم ۲/۳۱۵، والفظا)

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا کہ میری ماں میرے پاس آتی ہے جو ابھی شکر کہ جتو کیا اس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: جَلْبِي اُنْكِكِ مَاں اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔

(صحیح بخاری ۱/۳۵۷)

حضرت ابوسفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک طویل روایت ہے جس کو امام بخاری (۱) و الطحاوی (۲) نے نقل کیا۔ اس روایت کا تعلق شاہ روم برقل سے ہے جبکہ اس کے پاس حضور علیہ السلام کا دھوکہ نامہ پہنچا تو اس نے اس علاقہ کے لوگوں کی تلاش کی تو حضرت ابوسفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارتی قافلہ کے قائد کی حیثیت سے وہاں موجود تھے۔ (یاد رہے کہ اس وقت حضرت ابوسفیان مسلمان نہ ہوئے تھے۔ اس لئے برقل نے ان سے دھوکہ نامہ بھیجنے والی ذات اقدس کے متعلق تفصیلی گفتگو کی اس موقع پر اس طرف توجہ دلانا ضروری ہے کہ حضرت ابوسفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے ان کو شرف و اعزاز سے نوازا و خیر نبی ﷺ ہونے کا شرف پہلے ہی تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ ﷺ نے ان کے گھر کو ”دارالامن“ قرار دیا۔ بعد میں حنین کی جنگ کے موقع پر ایک ابتلاء کے سبب جب صحابہ اکرام کو پیچھے ہٹنا پڑا تو جو چند حضرات جم کر رہبان میں حضرت ابوسفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے آپ نے حضور علیہ السلام کی زندگی اور بعد میں اسلام کی بے پناہ خدمت کی اور جنگ میں اپنی ایک آنکھ سے بھی محروم ہو گئے۔ مسلمانوں کا ایک طبقہ حضرت ابوسفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان کے دوسرے طویل القدر مسلمانوں کے متعلق انتہائی بے احتیاطی کا مظاہرہ کرتا ہے جو اپنے آپ پر انتہائی ظلم ہے اور اس طرح ایمان کی مبادی کا خطرہ ہے کہ یہ حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان کی مقدس جماعت کے فرد ہیں (رضی اللہ عنہم) ان سے جب برقل نے تعلیم نبوی کے متعلق سوال کیا تو آپ نے کہا کہ وہ نبی تھا ایک خدا کی عبادت کا حکم دیتے ہیں۔ آبا و اجداد کی رسوم سے روکتے ہیں۔ نماز سچائی، صحت و صبر اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں۔

الغرض قرآن و سنت کے متحدہ دو بے پناہ ارشادات اس سلسلہ میں موجود ہیں۔

رشتہ داروں کی فہرست طویل ہے۔ والدین اور اولاد کے علاوہ رشتہ داروں کی متعدد اقسام ہیں۔ جن کے الگ الگ احکام ہیں جن کی تفصیل کا یہ وقت نہیں۔ ایک اصولی بات حدیثی نقطہ نظر سے عرض کر کے سلسلہ کلام ختم کرتا ہوں آپ ﷺ نے فرمایا: جو ہمارے بچھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بیٹوں کا احترام نہ کرتا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ (ترمذی ۱۴۱/۲)

یہ مختصر ارشاد نبوی ﷺ حقوق و فرائض کے معاملہ میں تھا بڑا جامع ہے۔ اللہ تعالیٰ حسن عمل کی توفیق بخشنے! (آمین)

یاد الہی :

(۲) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ رَجُلًا عَلَى سَبِيلِهِ لِكَيْ يَنْقُرَ لِأَصْحَابِهِ فِي صَلَاتِهِمْ فَيُخَبِّرُهُمْ بِقَوْلِ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَلَأُوهُ لَا تَحْدِسْ عِيَصُغَ ذَلِكَ؟ فَمَلَأُوهُ فَقَالَ لَا نَهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ فَإِنَّا أَجِبٌ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبِرُوهُ، أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُجِيبُهُ (صحیح بخاری ۲/۱۰۹۷، صحیح مسلم ۱۲۱/۱ و اللفظ)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ایک آدمی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سریر (وہ جنگ جو بوجہ نبوی ﷺ ہوتی تھی لیکن آپ ﷺ اس میں شرکت نہ فرماتے اور جس میں آپ ﷺ شریک ہوتے اسے غزوہ کہتے ہیں) پر بھیجا جب وہ لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے اور ہر نماز کو ”قل هو الله احد“ کہتے تھے۔ جب لوگ سریر سے واپس ہوئے تو اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا ان سے پوچھو یا کیا کیوں کرتے تھے؟ جب ان سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ اس میں رحمان (اللہ تعالیٰ) کی صفت ہے۔ چاہتا ہوں کہ اس سے ہی پڑھا کروں۔ آپ ﷺ نے فرمایا ان کو خبر کرو کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق اپنے بندوں کے ساتھ ایسا ہے کہ بندہ اپنے مالک سے جس قسم کا گمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ویسا ہی سلوک کرتے ہیں۔

ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ: اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي (صحیح بخاری ۱۱۰۱/۲) ”میں اپنے بندہ کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق سلوک کرتا ہوں“۔ چونکہ یہ بندہ وہ خدا سورہ اخلاص بکثرت پڑھتے اور بار بار پڑھتے محض اس لئے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اس لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو خبر کرو کہ خدا بھی اس سے محبت کرتا ہے۔

قرآن کریم میں ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ (البقرہ) اور اللہ تعالیٰ کا یاد کرنا تو ایسا ہے کہ وہ فرشتوں کی نورانی مخلوق میں اپنے بندوں کا ذکر کرتے ہیں اور اس پر فخر بھی فرماتے ہیں۔ بندہ چل کر ان کی طرف جاتا ہے تو وہ ہندہ کی طرف دوڑ کر متوجہ ہوتے ہیں۔

کس قدر مقام ہامد ہے کہ اللہ کی پاک ذات جس نے ہم سب کو پیدا کیا۔ ہر قسم کی نعمتوں سے نوازا اور بن مانگے ہماری تمام ضروریات پوری کیں۔ اس سے ہم غافل و دُور رہیں اور اس کے دروازہ پر نہ جھکیں؟ حقیقت یہ ہے کہ مولائے قدوس کی بے پایاں رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے۔

رحمت حق بہانہ سے جوید

وہ ایک ایسی عورت کو معاف فرما دیتی ہے جس نے ساری عمر اپنی عصمت کا آئینہ چمکانا چور کیا لیکن اس نے ایک عیا سے کٹے کی عیاس بجانے کا جب اہتمام کیا تو اللہ تعالیٰ کو اس پر رحم آگیا۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔

(ترمذی ۱۳/۲)

لیکن ہم رحم، ایمان، قربانی، ہمدردی اور غم خواری کے بجائے ظلم و زیادتی، شرارت، قتل و عارت گری اور لوٹ کھسوٹ کے عادی ہو چکے ہیں۔ اس کی وجہ محض یہی ہے کہ ہمیں اپنے رب سے سچی محبت نہیں۔ مشرکین و معاندین حق کو اپنے جھوٹے معبودوں سے جب بھی محبت تھی اب بھی ہے۔ اس کے مقابلہ میں قرآن کریم نے اس دُور کے مسلمانوں کا نقشہ کھینچا کہ انھیں اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت ہے (البقرہ) حتیٰ محبت کہ کوئی تجارت کوئی کاروبار انہیں خدا کی یاد و بندگی سے غافل نہیں کر سکتا۔ (نور)۔

لیکن آج کے ہم مسلمان! اپنے معبود حقیقی سے کتنے دُور ہیں؟ اس کی یاد سے کتنے غافل ہیں؟ نماز نہ روزہ، سچائی نہ دیانت، پیغمبر پر بیٹائیاں اور دُکھ گھیر لیتے ہیں۔ دلوں کا طمینان رخصت ہو جاتا ہے۔ سکون و طمانیت کی زندگی سے ہم محروم ہو جاتے ہیں ان سب چیزوں کا علاج ”یادِ اَلہی“ میں ہے۔ ”خبردار! اللہ کا ذکر دلوں کو طمینان نصیب کرتا ہے“ (حد) حضور علیہ السلام ہر وقت یادِ اَلہی میں مشغول رہتے اور آپ ﷺ نے امت کو بھی حکم دیا، کہ تمہاری زبان اس کی یاد و ذکر سے تر و تازہ رہے۔

کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ جو صفتِ رحمن کی بار بار تکرار کی وجہ سے اللہ کے محبوب بن گئے

اور رسولِ برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خوشخبری دی۔ کاش! کہ ہم بھی ان نہری اعمال کو اپنا کر کبیر مراد حاصل کر سکیں۔

زیارتِ قبور :

(۲) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّمَا كَانَ لَيْلَتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ إِلَى الْبَيْتِ فَيَقُولُ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ذَا رُفُومٌ مُؤْمِنِينَ وَمَا آتَاكُمْ مَا تَوَعَّلُونَ عَنَّا مُؤَجَّلُونَ، وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَا جَفَوْنَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَ أَهْلِ بَيْتِكَ الْغُرَقَاءِ.

(صحیح مسلم: ۲۱۳)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے جب ان کی باری ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر شب کو بیتِ کعبہ کی طرف تشریف لے جاتے تھے اور فرماتے تھے السلام علیکم۔ ارح۔

(جس کا ترجمہ ہے) اے مسلمان! سچی والو! تم پر سلامتی ہو تمہارے پاس وہ چیز آئے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے کل کو (یعنی قیامت کے دن کو) اور تم کو مہلت دی گئی ایک مدت معین تک ہم بھی تم سے اگر اللہ نے چاہے ملنے والے ہیں! اے اللہ! بیعت والوں کو بخش دے۔

زیارتِ قبور کا مسئلہ اس حدیث میں بیان فرمایا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ارشاد گرامی یہ ہے کہ جس دن میری باری ہوتی آپ ﷺ تشریف لے جاتے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسرے ایام میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ محض اپنا مشاہدہ بیان فرما رہی ہیں ورنہ آپ کی عادت مبارکہ کثرتِ تشریف لے جانے کی تھی۔

بیعتِ مدینہ طیبہ کا قبرستان ہے اس میں آپ جاتے اور اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جانا آخری شب میں ہوتا تھا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی اوقات میں آپ نہیں جاتے تھے۔ دوسرے اوقات میں جانا اور اس کی تلقین کرنا بھی ثابت ہے۔

حُسنِ اخلاق :

(۵)..... عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَمُسْلِمٌ يَقُولُ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُذْرِكُ بِحَسَنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ.

(17A/1362)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں میں نے رسول

اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ ﷺ ارشاد فرماتے تھے، کہ مومن اچھے

اخلاق کے ذریعہ مسلسل روزہ رکھنے والے عابد کا وجہ پایا ہے۔

اس حدیث میں حسین اخلاق کی تعریف فرمائی گئی ہے۔ قرآن مجید میں حضور علیہ السلام

کواللہ رب العزت نے مخاطب کر کے فرمایا: **وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ** (۴) کہ اے پیغمبر (صلی

اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) ہم نے آپ ﷺ کو اچھے اخلاق کے ساتھ پیدا فرمایا۔ اور ایک حدیث میں آپ

ﷺ نے اپنے متعلق خود ارشاد فرمایا کہ ”میں دنیا میں اچھے اخلاق کی تکمیل کرنے آیا ہوں۔“

بخاری (۸۹۱/۲) و مسلم کی ایک روایت ہے جس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں

کہ ”لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو اخلاق کا اعتبار سے اچھا ہو۔“

حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ میں نے نبی کریم علیہ

السلام سے نیکی و گناہ کے متعلق سوال کیا؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ نیکی خُسنِ اخلاق کا نام ہے اور گناہ کی

حقیقت یہ ہے کہ جو چیز تیرے دل میں کانٹنے کی طرح چبھے اور انسان اس چیز کو پسند کرے کہ لوگ اس

سے مطلع ہو جائیں۔ (مسلم ۴/۱۱۲)

امام ترمذی نے ایک صحیح و حسن حدیث روایت کی جس کے راوی حضرت ابو الدرداء رضی

اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس میں ہے کہ قیامت کے دن میزان و ترازو کے اندر حسن اخلاق سے زیادہ کوئی چیز

وزنی نہ ہوگی۔ (ترغی شریف ۲/۲۰)

اسی طرح بخاری و مسلم کی مشہور روایت کا ایک ٹکڑا ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمرو

بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے

آپ ﷺ کے افراد کو بکثرت موت کی یاد کی طرف توجہ دلاتے کیونکہ اس سے

خواہشات و لذات دنیوی کا قلع قمع ہونا ہے حدیث کے الفاظ ہیں اَذْكُرُوا هَازِمَ اللَّذَاتِ الْمَوْتِ

یعنی بکثرت یاد کرو اس چیز کو جو لذات کا قلع قمع کرنے والی ہے یعنی موت کو۔

حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کا ایک ارشاد ہے جو آپ سے منقول ہے کہ آپ ﷺ نے قبرستان جا کر

اہل قبور کو مخاطب کر کے فرمایا اس میں نِسَائُكُمْ رُؤُوسُكُمْ وَأَمْوَالُكُمْ فِيمَنْ بَيْنَ يَدَيْكُمْ

نے دوسروں سے نکاح کر لیا اور تمہارا مال تمہارے عوارثوں میں تقسیم ہو گیا۔

انسان جب قبرستان جاتا ہے تو اسے دنیا کی بے ثباتی کا اندازہ ہوتا ہے جیسا کہ ایک عارف

کارشادے

یہ سرائے دہر ہے مسافر و بخدا کسی کا مکاں نہیں

جو مقیم اس میں تھے کل یہاں کہیں آج ان کا نشان نہیں

البتہ یہ بات ملحوظ خاطر رہے کہ وہاں جا کر سب سے پہلے تو یہ دعا پڑھے جس کا اس حدیث

میں ذکر ہے اس کے بعد بقدر ہمت قرآن کریم، کلمہ طیبہ وغیرہ جو پڑھ سکے پڑھ کر ایصالِ ثواب کرے

قبور پر جھکنا وہاں سجدہ کرنا، چراغ دہنی جلانا وغیرہ امور قطعاً جائز اور حرام ہیں۔

حدیث میں حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

زَائِرَاتِ الْقُبُورِ وَ الْمُتَخَلِّجِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالْمَنْشُورِينَ (٤٣) کہ وہ عورتیں جو

قبرستان جاتی ہیں مستحقِ نعت ہیں اسی طرح وہ لوگ مستحقِ نعت ہیں جو ان پر چراغ جلاتے ہیں۔

مستورات کے لیے وہاں جانے کی ممانعت اس حدیث میں واضح طور پر موجود ہے۔ اسی طرح چراغ

جلانے کے ساتھ ہی قبروں پر چادریں چڑھانا، پھول چڑھانا، کچی قبریں بنانا وغیرہ سب امور ناجائز

ہیں۔ قبر کچی ہو، اونٹ کی کوہان کی مانند ہو اس پر اُگ جانے والی قدرتی گھاس وغیرہ کو چھڑمانا چاہیے کہ

اس کا میت کو فائدہ ہوتا ہے جیسا کہ حدیث میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے دو اہل قبور کی قبروں پر ہری

جہنی تقسیم کر کے رکھ دی اور فرمایا جب تک یہ ہری رہے گی ان کے عذاب میں تخفیف رہے گی بہر حال جو

مقصد ہے وہ یہ ہے کہ وہاں سنت کے طریق پر چایا جائے اور وہاں ایصالِ ثواب کیا جائے اور بس !

اچھا وہ ہے جس کا خلاق اچھے ہوں۔ (بخاری ۸۹۱/۲)

امام ترمذیؒ نے ایک صحیح و حسن حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی وہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ جو لوگ جنت میں داخل ہوں گے ان میں اکثریت کس قسم کے لوگوں کی ہوگی؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: تَقْوَى اللّٰهِ وَ حُسْنُ الْمَخْلَقِ اللّٰهِ سے ڈرنے والے اور اچھے اخلاق کے مالک بکثرت جنت میں داخل ہوں گے۔ (ترمذی ۲۱/۲)

اسی طرح امام موصوف نے صحابی مذکور سے ایک اور روایت نقل کی جس میں ہے کہ مسلمانوں میں ایمان کا اعتبار سے کامل ترین وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں۔

امام ابو داؤد و طبرانی نے ایک طویل حدیث نقل کی جس کے راوی حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اس کا ایک کھنڈ ہے کہ بخت میں انتہائی بندی پر وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ ان تمام روایات سے حسن اخلاق کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے جبکہ حضور علیہ السلام کا اپنا عمل یہ تھا کہ آپ ﷺ ہمیشہ ہر ایک سے حسن اخلاق کا مظاہرہ فرماتے، اپنے تواپنے سے بیگانوں سے بھی آپ ﷺ کا طرز عمل مثالی تھا اور وہ بھی آپ ﷺ کے حسن اخلاق کے مترف تھے۔ طائفہ واحد کے خونی حالات میں آپ ﷺ نے بددعا نہیں کی و عا کی اور بدعا کے لئے جن لوگوں نے درخواست کی انہیں جواب دیا کہ میں دنیا میں رحمت و ملامت کے لیے نہیں آیا ہوں لغت و ملامت کے لیے نہیں آیا ہوں۔ آپ ﷺ کے قولی و فعلی ارشادات میں ہمارے لیے انتہائی قیمتی اسباق ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت تو گویا انتہا ہے کہ اچھے اخلاق کا مالک مسلسل روزہ رکھنے والے عابد کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔

نرم رویہ :

(۶) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ.

(بخاری ۸۹۱/۲، والفظا)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے

فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نرم ہے اور ہر کام میں نرمی کو پسند کرتا ہے۔

مسلم کی ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے منقول ہے جس کا ترجمہ ہے

کہ اللہ تعالیٰ نرم ہے اور ہر کام میں نرمی کو پسند کرتا ہے۔ اور نرمی پر جو کچھ عطا فرماتا ہے سختی پر اور اس کے علاوہ کسی چیز پر عطا نہیں فرماتا۔ (صحیح مسلم ۳۲۲/۲)

اسی طرح امام مسلمؒ نے موصوف سے ایک اور روایت نقل کی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ نرمی جس چیز میں ہوتی ہے اس کو زینت بخشتی ہے اور جس چیز سے نکالی جاتی ہے اس کو عیب دار بناتی ہے۔ (صحیح مسلم ۳۲۲/۲)

امام بخاری و مسلمؒ نے حضرت ام المومنین سے ایک روایت نقل کی جس کا مفہوم یہ ہے کہ نرمی جس چیز میں ہوتی ہے اس کو زینت بخشتی ہے اور جس چیز سے نکالی جاتی ہے اس کو عیب دار بناتی ہے۔

امام بخاری و مسلمؒ نے حضرت ام المومنین سے ایک روایت نقل کی ہے کہ اللہ کے نبی ﷺ کو جب کبھی دو چیزوں کا اختیار ملتا تو آپ نے (امت کی آسانی کے لئے) نرم چیز کو اختیار فرمایا نیز آپ ﷺ نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ (صحیح بخاری ۹۰۲/۲، صحیح مسلم ۲۵۶/۲)

حضرت انسؓ جو حضور علیہ السلام کی دس سال تک خدمت کرتے رہے فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ اختیار کر سختی کا نہیں۔ (صحیح بخاری ۲۶۲/۲)

اسی طرح لوگوں کو خوشخبری دینا رت دو اور انہیں غمزدہ نہ دلاؤ۔ (صحیح بخاری ۹۰۲/۲)

امام مسلمؒ نے حضرت جریر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی نرمی سے محروم ہو گیا وہ ہر خیر و بھلائی سے محروم ہو گیا۔ (صحیح مسلم ۳۲۲/۲)

ان تمام روایات کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو نرمی و ملاحت کا طہرہ اختیار کرنا چاہیے نہ کہ سختی و خشد و کاس لیے سختی و تیزی اور خشد و کاسیہ بھی فائدہ مند نہیں ہوتا آپ ﷺ نے سچے اور حقیقی پہلوان کی یوں تعریف فرمائی کہ جو شخص غصہ کے وقت اپنے جذبات پر قابو پالے وہ پہلوان ہے جو دوسروں کو بچھاؤ دے وہ پہلوان نہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک روایت امام مسلمؒ نے نقل کی جس کا ایک کھنڈ ہے کہ تم میں سے جو شخص لوگوں کے اجتماعی امور کا والی اور نگہبان بنایا جائے اسے چاہیے کہ ان کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کرے۔

گویا نرمی و ملاطفت کا وہ پیرہ ہر جگہ ضروری ہے چاہے اجتماعی معاملات ہوں یا انفرادی معاملات۔ اور جو شخص ہر معاملہ میں سختی و جبر کا وہ پیرہ اختیار کرتا ہے وہ ڈو دیا بدیر لوگوں کی نفرت کا شکار ہو جاتا ہے جیسا کہ تاریخ عالم گواہ ہے۔ حضور علیہ السلام اور آپ ﷺ کے سچے خلفاء و جانشین حضرات کا طریقہ عمل اپنی رعایا کے ساتھ انتہائی نرمی کا تھا۔ جب تک دینی معاملات میں مداخلت نہ ہوتی ہو اور جب دینی معاملات میں مداخلت ہو تو پھر آپ ﷺ کسی کا لحاظ نہ کرتے۔ جیسا کہ فاطمہ خنجر و میر کا واقعہ ہے کہ اس نے چوری کی تو آپ ﷺ کے مقرب ترین صحابی نے سفارش کی جس پر آپ ﷺ نے غضب ماک ہو کر فرمایا کہ تم حدودِ دینی کے معاملہ میں سفارش کرتے ہو یا درکھو کہ اگر میری بیٹی یہ جرم کرتی تو اس کو بھی معاف نہ کرتا۔

بہر حال نرمی و ملاطفت اور سختی کا اپنا اپنا مقام ہے اور مختصر یہ کہ اصل نرمی ہے ہاں جب حدودِ دینی پامال ہونے لگیں تو پھر سختی کا خاصہ دین و ایمان ہے۔

جابلوں سے اعراض :

(۷) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبًا قَطُّ بَيْنَنَا وَلَا امْرَأَةً وَلَا خَدْلًا وَلَا يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ مَا يَنْبَلُ مِنْهُ شَيْءٌ قَطُّ فَيَنْتَفِعُ مِنْ صَاحِبِهِ إِلَّا إِنْ يَنْتَهَكَ شَيْءٌ مِنْ مَعَاصِرِ اللَّهِ تَعَالَى فَيَنْتَفِعُ لِلَّهِ عِزُّو جَل .

(صحیح مسلم ۲/۵۵۱ ولفظ الی)

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا نہ عورت کو نہ غلام کو نہ اس کے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں اور آپ ﷺ کو کسی سے کوئی تکلیف پہنچی تو آپ ﷺ تکلیف پہنچانے والے سے بدلہ نہ لیتے مگر ہاں جب اللہ تعالیٰ کی حرماتوں میں کوئی بے حرمتی کرتا تو آپ ﷺ اللہ کے لیے بدلہ لیتے۔

اسی طرح کی ایک اور روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے منقول ہے جسے امام

بخاری و امام مسلم رحمہما اللہ تعالیٰ نے نقل کیا۔ اس طویل حدیث کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں :

آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم سے کہا۔ کیا آپ ﷺ پر اُحد کے دن سے زیادہ سخت کوئی دن گزرا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: مجھے تمہاری قوم سے بہت کچھ برداشت کرنا پڑا ہے سب سے زیادہ سخت دن عتبہ کا دن تھا۔ میں نے عبد بن لعل عبد بن کلال کو دعوتِ اسلام دی اس نے میری بات قبول نہیں کی۔ میں اپنے حال میں اس قمر اور ریح میں چلا جا رہا تھا قرآنِ شریف (مکہ کا ایک مقام) پہنچ کر مجھے احساس ہوا کہ میں کہاں ہوں؟ سر اٹھایا تو ایک بادل تھا جو مجھ پر سایہ کئے ہوئے تھا میں نے جو نظر ڈالی تو اس میں جبریل امین علیہ السلام نظر آئے۔ انہوں نے مجھے پکارا اور کہا اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کا فرمان سنا اور آپ ﷺ کی قوم کا جواب بھی سنا تو آپ ﷺ کی طرف پہاڑوں کے فرشتے کو بھی بھیجا اب آپ ﷺ جو چاہیں اسے حکم دیں، پھر پہاڑوں کے فرشتے نے مجھے پکارا اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کا سوال سنا اور آپ ﷺ کی قوم کا جواب سنا..... میں پہاڑوں کے فرشتے ہوں مجھے میرے پروردگار نے بھیجا ہے اب آپ ﷺ اپنے معاملہ میں جو چاہیں اگر آپ ﷺ کا ارشاد ہو تو میں ان دونوں پہاڑوں کے درمیان ان کو پکڑ دوں (جو مکہ کو گھیرے ہوئے ہیں) آپ ﷺ نے فرمایا نہیں میں امید کرتا ہوں کہ ان کی بیعت میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کرے گا جو اس کی عبادت کریں گے اور اس کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ (صحیح مسلم ۲/۱۰۹، صحیح بخاری ۲/۵۵۸ ولفظ الی)

اللہ اللہ کتنا تحمل ہے کتنی بردباری ہے کہ اتنے مصائب برداشت کر کے جواب یہ ہے دراصل جابلوں کے معاملہ میں آپ ﷺ کا یہی طریقہ عمل تھا اور اسی کا آپ ﷺ نے لوگوں کو حکم دیا قرآن حکیم میں سورہ فرقان کے آخری رکوع ”عَبَادِ الرَّحْمٰنِ“ کے بندے کی علامات میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جب جابلوں سے پالا پڑے تو اللہ کے بندے کا یہ کام ہے کہ وہ ”سلام“ کر کے ایک طرف ہو جائے بہر حال جابلوں سے اعراض اور انہیں معاف کر دینا ہی کمالِ اخلاق کی دلیل ہے اور مکمل کارائی میں قائم رہنا ہے اور اسی کے نتائج اچھے نکلتے ہیں۔

ان احادیث کا خلاصہ اور لب لباب یہی ہے۔ بصورت دیگر بات پر لڑائی اور جھگڑا ہوگا جس سے معاشرہ تباہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بچائے آمین !!

آزاد روی کی اس منزل پر چلے جاتے ہیں کہ ایک بڑے پاکستانی مفکر نے قسمازی کے متعلق یہاں تک کر دیا کہ یہ خلاف اسلام نہیں بلکہ تبلیغ دین کا ذریعہ ہے اور اس میں اول تو عقول کو نہ لایا جائے ناگزیر ہوں تو اس طرح لائیں کہ اسلامی حدود متاثر نہ ہوں سوال یہ ہے کہ ایسا کیسے ہوگا؟ یہ سب ہوائے نفس کی اتباع ہے اور کچھ نہیں ”سلسلہ کلام کے ختم ہونے سے قبل ایک بات کا جان لینا ضروری ہے کہ ”بت پرستی“ جیسی قبیح رسم کی ابتدا اسی طریق سے ہوئی کہ لوگوں نے اہل اللہ اور اہل علم اور دوسرے بڑے لوگوں کی تصویریں انٹر لٹا ڈائیں اور چلے چلے بت پرستی شروع ہو گئی جیسا کہ سورۃ نوح میں قصصاً موجود ہے۔ بہر حال! اس معاملہ میں جو عقیدے ہیں ان پر نظر کر کے سختی سے احتیاب کرنا از بس ضروری ہے۔“

رعایا سے نرمی کا حکم :

(۹) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي بَيْتِي هَذَا، اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّيِّ حِينًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَأَشَقُّ عَلَيْهِ وَ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّيِّ حِينًا فَزَلَّ بِهِمْ فَزَلَّ بِه. (بخاری و مسلم ۱۴۴/۲)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا آپ ﷺ میرے گھر میں ارشاد فرماتے تھے کہ اے اللہ جو میری امت کے کسی کام پر حاکم ہو اور ان پر سختی کرے تو تو بھی اس پر سختی کر اور جو میری امت کے کسی کام پر حاکم ہو اور ان سے نرمی سے پیش آئے تو تو بھی نرمی سے پیش آ.....

حکومت و ولایت اسلام کا ایک حصہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاں مسلم ”مذہبی“ مرنے تھے امام و خطیب مدرس تھے وہاں قائد افواج اسلامی اور سربراہ حکومت اسلامی تھے آپ ﷺ نے یہ حیثیت امام سربراہ حکومت اسلامی حکومت منظم کی اور اس سلسلہ میں واضح ہدایات دیں یورپی مگر جو ایک عرصہ ہم پر مسلط رہا اس نے دین کا علیہ بگاڑ کر دین کو محض چند عبادات اور رسومات کا مجموعہ بنا دیا کہ شروع کر دیا اور سیاست و حکومت کو ایک الگ شعبہ قرار دے لیا حالانکہ اسلام اپنی کاملیت اور جامعیت کے پیش نظر

جہاں اور معاملات میں رہنمائی کرتا ہے وہاں حکومت و سیاست کے معاملہ میں بھی بھرپور رہنمائی کرتا ہے۔“ قرآن حکیم نے ”ان الحكم الا لہ کا جو ارشاد فرمایا وہ اسی لئے کہ لوگوں پر واضح ہو سکے کہ حکم و حکمرانی صرف اللہ کا حق ہے اور اسلام کے نظام حکومت کا انداز شوریٰ قرار دیا جیسا کہ :

”وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ (دورۂ شوریٰ) میں ارشاد ہے اور سورہ آل عمران میں

خود نبی کریم علیہ السلام کو ”وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ“ کہہ کر مشاورت کا حکم دیا۔

قرآن حکیم نے اجتماعی امور اس کے اہل لوگوں کے سپرد کرنے کا حکم دیا اور جو صحیح حکمران ہوں ان کی اطاعت کا حکم دیا“ (نساء)

اور حدیث میں ہے کہ آپ ﷺ سے سوال ہوا کہ قیامت کب آئے گی ہجر ملایا جب امانت نا اہل لوگوں کے سپرد کی جائے تو قیامت کا انتظار کرنا اور ضیاع امانت کی آپ ﷺ نے یہ وضاحت فرمائی کہ:

”إِذَا وَفِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَاصْتَظِرِ السَّاعَةَ جَمَاعَیْ مَعْلَمَاتِ الْأَمَلِ

لوگوں کے سپرد کئے جائیں تو قیامت کا انتظار کرنا۔“ (صحیح بخاری ۱۴/۱)

شرح حدیث نے اس روایت کے تحت واضح طور پر لکھا کہ حکومت سیاست عدالت وغیرہ دراصل ”الامر“ کی تعمیر ہے نہ کہ محض چند لوگوں کی امانت کا اس میں ذکر ہے ”اسی طرح ایک اور روایت احادیث میں موجود ہے جو محدثین نے باب الملاحم میں ذکر کی ہے اس میں مختلف تنبیہات کا ذکر ہے (یعنی ”زلزلہ“ ”حفت و مخرج وغیرہ) ان کے جو اسباب گنوائے گئے ہیں ان میں بھی ”اضاع امانت“ کا ذکر ہے الغرض یہ ایک دینی فرض ہے اور جب لوگوں کو ذمہ داری سونپی جائے ان کا فرض ہے کہ وہ نرمی اور دروادی و ملاطفت کا رویہ اختیار کریں کہ ایک کامیاب حکومت کے لئے یہ ضروری ہے نہ گئی سختی تو اس کے نتائج ہمیشہ اندوہناک ہوتے ہیں اہل بیت جب دینی امور میں رخصتا اندازی ہونے لگے پھر کسی قسم کی نرمی نہ ہونی چاہیے کیونکہ حدود الہیہ کا پاس دلچسپی نہ کرنا بھی خدا کے غضب کو دعوت دینا ہے ”حضور علیہ السلام کا ارشاد خوب ہے کہ جو نرمی کرے گا اللہ اس سے نرمی کرے اور جو سختی کرے گا اللہ اس پر سختی کرے“....

ایچھے رفقاء خدا کی نعمت ہیں :

(۱۰) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِأَيِّ مَبْرُورٍ خَيْرًا جَعَلَ لَهُ وَزِيرًا صَليقًا إِنَّ نَبِيَّ دُخْرَةَ وَإِنْ دُخْرُ أَعَانَهُ وَإِذَا أَرَادَ بِهِ عَذَابًا جَعَلَ لَهُ وَزِيرًا مُؤَيِّدًا إِنَّ نَبِيَّ لَمْ يَدْخُرْهُ وَإِنْ ذُكِرَ لَمْ يُعْنَهُ (ابوداؤد ۵۸/۲ واللفظ)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی حاکم کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو اچھا اور دیانت دار وزیر دیتا ہے کہ اگر وہ بھول جائے تو اس کو یاد دلائے اور اگر یاد نہ ہو تو اس کی مدد کرے اور جب کسی حاکم کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو برا وزیر دیتا ہے کہ اگر وہ بھول جائے تو دنیا دلائے اور اگر یاد نہ ہو تو اس کی مدد کرے۔

حکومت و ولایت اللہ تعالیٰ کا علیہ ہے اور بہت بڑی نعمت ہے بشرطیکہ انسان اس کو نعمت سمجھے اور اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اللہ کی مخلوق کی خدمت کرے اور اگر ایسا نہ ہو تو حکومت و ولایت ذلت و رسوائی کا ذریعہ بن جاتی ہے جس سے مبادیاں جنم لیتی ہیں۔

ایچھے حکمران اور ایچھے امیر و امام کے حق میں بھلائی و خیر کی ایک نشانی اللہ کے نبی ﷺ نے یہ فرمائی کہ اس کے وزراء، مساجدین اور قریبی لوگ محض خوشامدی اور چالوس نہ ہوں بلکہ حقیقی معنوں میں خیر خواہ ہوں۔ ایک حدیث میں آپ ﷺ کا ارشاد ہے کہ دین نصیحت و خیر خواہی کا نام ہے اور جب آپ ﷺ سے سوال ہوا کہ کس کی خیر خواہی؟ تو آپ ﷺ نے جن کا ذکر کیا ان میں امراء و حکمران بھی ہیں کہ ان کی خیر خواہی کی جائے اور خیر خواہی یہی ہے کہ خوشامد پرستی نہ کی جائے بلکہ صحیح مشورہ اور تعمیری تنقید ملحوظ خاطر رکھی جائے جن حکمرانوں کو اس قسم کے مصاحبین اور دوست و رفقاء میسر آجاتے ہیں وہ فی الحقیقت قوم و ملک کے لئے فائدہ مند ہوتے ہیں۔

اسلام کی تاریخ میں کامیاب حکمرانوں کی کامیابیوں کے اسباب اگر آپ ملاحظہ فرمائیں گے تو ایچھے رفقاء کی موجودگی آپ کو بر فہرست نظر آئے گی۔

اسلام کے نظام حکومت میں اپنے عزیز رشتہ داروں اور تعلق والوں کو مناسب دینے سے جو روکا گیا ہے تو اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ اس میں عام طور پر آدمی بے اعتدالی کا شکار ہو جاتے اور پھر رفتہ رفتہ نا اہل لوگوں کو بھی لوگوں کے سر پر مسلط کر دیتا ہے ورنہ فی نفسہ اپنے عزیز و اقرباء کو مناسب سپرد کرنا کوئی جرم نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروقؓ انھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا سے جاتے جاتے جن چھ حضرات کو آئندہ امارت کے لئے منتخب کیا ان کے نام سے ساری دنیا واقف ہے۔ یعنی حضرت عثمانؓ، حضرت علیؓ، حضرت طلحہؓ، حضرت زبیرؓ، حضرت سعدؓ اور حضرت عبدالرحمنؓ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کے ساتھ محض مشورہ کے لئے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ کو لایا لیکن انھیں اس منصب پر فائز کرنے سے سختی سے روک دیا۔ بہر حال حدیث نبوی ﷺ اپنے معنی و مفہوم میں بالکل واضح ہے جس کا خلاصہ اور لب لباب یہی ہے کہ اپنے ایچھے رفقاء و کامیابی کا ذریعہ بننے ہیں اور برے رفقاء مبادی کا اور خاص طور پر حکومت و ولایت کے مسئلہ میں اس کے اثرات جلدی سامنے آتے ہیں کیونکہ یہاں وسائل بھی ہوتے ہیں اور اسباب بھی اور ذرا سا آدمی بہک جائے تو پھر توبہ بھلی!

شستہ اور صاف گفتگو کا حکم :

(۱۱) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ كَانَ كَلَامُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكَلَامًا فَضْلًا يَفْهَمُهُ كُلُّ مَنْ يُسْمَعُهُ (ابوداؤد ۲۲۲/۲)

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بات ٹھہر ٹھہر کر اور کھل کر بیان فرماتے تھے کہ جو سنتا تھا سمجھ لیتا تھا۔

نکستہ، صاف اور ٹھہر ٹھہر کر گفتگو کرنا اسوۂ نبی ﷺ اور حکم خداوندی ہے قولوا قولا صلیبا جہاں سچائی و صداقت ضروری ہے وہاں با مقصد اور ایسی گفتگو کرنا کہ مخاطب کے پلے کچھ بڑے ضروری ہے۔ زیر زبان گفتگو ذوقی الفاظ کا استعمال یا ایسا طیرہ اختیار کرنا جس سے مخاطب الجھ کر رہ جائے و نامائی کی بات نہیں اور یہی اس حدیث کا منشا ہے۔

اچھے کام کی ابتداء دائیں ہاتھ سے کرنا :

(۱۲) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يَتَعَبَّدُ النَّيْمَ فِي تَعْلِهِ كُلَّهُ وَتَرَجَّلَهُ وَطَهُورَهُ

(صحیح بخاری ۱/۲۹، واللفظ للصحیح مسلم ۱/۱۳۲)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر کام کو سیدھے جانب سے شروع کرنا پسند فرماتے تھے پاکی میں نکلتی کرنے اور چونا پہننے میں۔

یہ روایت اپنے مفہوم میں بالکل واضح ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ اچھے کام کی ابتداء دائیں طرف سے ہوتی۔ دایاں اور بایاں دونوں ہی اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ ہیں لیکن خداوند قدوس نے ہر چیز کا ایک مقام متعین فرمایا ہے اس اعتبار سے دایاں ہاتھ اور دائیں طرف اچھے کاموں کے لئے وقف کر دی۔ وہ لگتی یہ بات کہ بائیں ہاتھ اور بائیں طرف کا مصرف کیا ہے تو اس کا جواب ابو داؤد کی اس روایت میں موجود ہے جس کھروایت کرنے والی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی ہیں۔ سمجھیں ہے:

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدھے ہاتھ کو پاکی اور کھانے وغیرہ میں اور بائیں ہاتھ کو پانہ اور انک وغیرہ صاف کرنے میں استعمال کیا کرتے تھے ہم لوگ اپنی عملی زندگی میں جس بے راہ روی کا شکار ہو چکے ہیں اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ہم نے کھانے پینے، سونے، جاتے، غصے، بیعتی، غرض کہ ہر معاملہ میں سنن و آداب کو قطعاً نظر انداز کر دیا ہے۔ کھڑے ہو کر اور چل پھر کر کھانا، کھڑے کھڑے پانی پی لینا، نہ شروع میں خدا کا نام نہ آخر میں اس کا شکر سونے میں آداب نبوی ﷺ کا عدم لحاظ کاروبار و تجارت اور زراعت و کھیتی میں عدم احتیاط الغرض ہر جگہ یہی صورت حال ہے۔ دائیں بائیں کی تیز نہیں۔ جس سے برکات اٹھ گئیں۔ ورنہ اگر ہم تھوڑا سا لحاظ کریں تو جہاں ہماری بھوک پیاس اور نیند کا قصہ ختم ہو گا وہاں مستقل ثواب بھی اللہ کی طرف سے نصیب ہو گا اور روح تغیر آسودہ ہوگی اور دین کی سعادتیں نصیب ہوں گی۔

کھانا شروع کرتے وقت اللہ کا نام لینا باعث برکت ہے :

(۱۳) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ

سَلَّمَ إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ فَإِنَّ نَبِيَّ أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ

فِي أَوَّلِهِ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلُهُ وَآخِرُهُ وَدَوْرُهُ (۷۳/۲، ترمذی ۷/۷۲)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو اسے چاہیے کہ اللہ کا نام لے کر پھر اگر شروع میں اللہ کا نام لینا بھول جائے تو اسے یہ کلمات کہنے چاہئیں۔

بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلُهُ وَآخِرُهُ.

ایک حدیث میں اللہ کے نبی ﷺ کا ارشاد ہے کہ ہر وہ کام جو اللہ کے ذکر کے بغیر کیا جائے وہ بے برکت ہوتا ہے کھانا بھی ایک کام ہے اور اللہ کی نعمت ہے۔ زندگی و عہدیت کا قصہ یہ ہے کہ اس کی ابتداء میں اللہ کا نام لیا جائے اور انتہا میں خدا کا شکر ادا کیا جائے جس کا لحاظ حدیث میں یہ ہیں:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَكَفَّلَنَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ (ابو داؤد ۱۸۲/۲)

بغیر نام خدا کی بے برکتی کا ایک واقعہ امام ترمذی (۷/۲) نے حضرت عائشہؓ ہی سے نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے چہرہ کھانے میں مشغول تھے ایک دیہاتی آیا اور اس کھانے کو دو ایک لقموں میں ختم کر گیا اس پر آپ ﷺ نے فرمایا کہ: اگر یہ شخص اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کرتا تو یہ تم سب کے لئے کافی ہو جاتا۔ گویا چھ اشخاص کھانا کھا رہے ہیں لیکن ابھی کھانا باقی ہے اور ایک جس نے ذکر الہی نہ کیا اس کے عمل سے وہ فوراً ختم ہو گیا اور سب بھوکے رہ گئے۔ اس سے بے برکتی کا اندازہ آسانی سے ہوتا ہے۔ نیز اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہے کہ آپ ﷺ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کھانا تناول فرماتے لیکن ہمارا یہ حال ہے کہ الگ الگ برتنوں میں کھانا تو رہا ایک طرف خلاف سنت بلکہ خلاف انسانیت طریق سے کھاتے ہیں۔ چلنا اور چلنے پھرتے کھانا موجودہ معاشرت ہے جس پر فخر کیا جاتا ہے۔ (العیاذ باللہ) حقیقت یہ ہے کہ انہی طور طریقوں سے انسانیت دم گھٹتی جا رہی ہے اور برکت اٹھتی جا رہی ہے۔ لوگ اپنے خلاف سنت اعمال کے لئے عجیب و غریب تاویلیں کرتے ہیں کوئی جگہ

کی تنگی کا بہانہ بناتا ہے کوئی کسی چیز کا حالانکہ سنت کا پاس دلچاظ رکھنا از بس ضروری ہے اور یہ سوا بہت سستا ہے مگر وہ نقصانات کے مقابلہ میں اور جب کہ سنت کو چھوڑ کر عام گمراہی پھیل جائے تو اس کا پاس دلچاظ اور بھی ضروری ہے۔ کیونکہ ایک سنت کا زندہ کرنا سوشیڈوں کا اجر و ثواب حاصل کرنا ہے جیسا کہ حدیث میں ارشاد ہے..... بہر حال احتیاط بڑی لازمی ہے ورنہ ہوائے نفس کی اتباع ضروری ہوگی جس سے دنیا پر باد اور قیامت میں جوش کوڑ سے محرومی اللہ بچائے آمین!!

باہمی میل ملاقات کا طریقہ :

(۱۳)..... عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: قَدِمَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ الْمَدِينَةَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِي بَيْتِي فَاتَّاهُ فَفَرَّغَ الْبَابَ فَقَامَ إِلَيْهِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُرَيَانَا يُعَبِّرُ قُوْبَهُ وَاللَّهُ مَا رَأَيْتُهُ غُرَيَانَا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ لَاعْتَقَفَهُ وَقَلْبَهُ. (ترمذی ۱۰۲/۲)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں آئے اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے مکان میں تشریف فرما تھے آپ ﷺ سے ملاقات کے لئے حاضر ہوئے اور انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو حضور ﷺ نے اپنا کپڑا کھینچے ہوئے تشریف لے گئے آپ ﷺ نے انہیں گلے لگایا اور بے یار کیا۔

اسلام دین کامل و جامع ہے اس نے ہر معاملہ میں رہنمائی کی اس حدیث سے ملاقات کے سلسلہ میں رہنمائی نصیب ہوتی ہے۔ حضرت زید رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام اور ابتدائی دور کے مسلمان تھے آپ ﷺ کو ان سے بے پناہ تعلق خاطر تھا وہ غالباً کسی بیرونی سفر سے واپس مدینہ منورہ تشریف لائے ہوں گے اور آتے ہی سب سے پہلے آپ ﷺ سے ملنے کو کہتے تو آپ ﷺ غریب محبت سے اپنی چادر کھینچتے باہر تشریف لائے اور ملے اور بے یار فرمایا۔ یہ معاملہ ان سے ہی نہ تھا سب سے تھا اور سب ہی آپ ﷺ کو انتہائی محبوب تھے۔

بہر حال مقدمہ یہ ہے کہ باہمی میل ملاقات ایک دوسرے کی خیریت معلوم کرنا سلام پہنچانا

وغیرہ معاشرتی آداب میں شامل ہیں۔ اور اسلام نے اس سلسلہ میں جو رہنمائی کی اس میں شفقت و محبت اور باہمی احترام کا برابر لحاظ رکھا۔ ایک جامع لفظ ملاقات کے وقت ”السلام علیکم“ تجویز کیا جو زمان و مکان سے بالاتر ہیں بخلاف دوسرے مذاہب وغیرہ کے کہ انہیں مختلف اوقات کے لئے مختلف الفاظ اور کسی میں بھی وہ شفقت و احترام والی بات نہیں۔

قرآن نے باہمی سلام کا حکم دیا (سورہ نساء آیت ۸۶) مکان پر جانے والے کو صا حب خانہ سے اجازت لے کر اور سب سے پہلے سلام کر کے داخل مکان ہونے کا حکم دیا۔ (سورہ نور آیت ۲۷) اور یہ حکم خود مگر والوں کے لئے بھی ہے حتیٰ کہ خاوند آئے تو ذرا مطلع کر کے اندر آئے تو سلام کہے اگرچہ اندر اس کی صرف بیوی ہی کیوں نہ ہو۔ انبیاء اور ملائکہ کا باہمی ملاقات میں یہی طریقہ تھا (سورہ ذاریات آیت ۲۳) اور حضور علیہ السلام نے ہر کسی سے سلام کو بہتر سلام قرار دیا اگرچہ اگلے سے پہچان ہوا نہ ہو۔ (صحیح بخاری ۲/۹۱۱، صحیح مسلم ۱/۶۱)

اسی طرح آپ ﷺ نے اس شخص کو اچھا مسلمان بتلایا جو سلام میں ابتداء کرے ملاقات کے دوران سلام کے جواب میں بہتر کلمات کہنے چاہئیں۔ مثلاً: السلام علیکم کے جواب میں ”ورحمۃ اللہ“ کا اضافہ کر دے اور اگر وہ ”ورحمۃ اللہ“ کہے تو جواب میں ”وبیرکاتک لکما“ کہہ کر دے آپ ﷺ نے سوار کو حکم دیا کہ بیدل کو سلام کر کے چلنے والا پیچھے والے کو کمرے تھوڑے افراد زیادہ افراد کو سلام کہیں اور چھوٹا بڑے کو سلام کرے۔ (صحیح بخاری ۲/۹۱۱، صحیح مسلم ۱/۶۱)

سلام کے ساتھ مصافحہ اور محافقہ بھی حدیث سے ثابت ہے مصافحہ کا ذکر ابو داؤد و جوہر ہے کہ جب اہل یمن واپس آئے تو انہوں نے مصافحہ کیا یہ واپس نہ آ گئی۔

اسی طرح ترمذی میں مصافحہ کا ذکر ہے۔ بعض صحابہ سے حضور ﷺ کے ہاتھ کا بوسہ بھی ثابت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بزرگ اور واجب الاحرام حضرات کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جا سکتا ہے جب کہ بڑوں کا کام چھوٹوں پر شفقت ہے۔

مریض کی عیادت :

(۱۵) ----- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ

يَعُوذُ بِبَعْضِ أَهْلِهِ بِمَسْحِ يَدِهِ الْيُمْنَى وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ رَبِّ النَّاسِ أَذْهَبِ

الْبَاسَ أَشْفِهِ وَأَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يَغَادِرُ مَقْعًا

(صحیح بخاری ۲/۸۵۵، واللفظ صحیح مسلم ۲/۲۲۲)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

اپنے بعض گھر والوں کی عیادت کرتے تو بیمار پر دابنے ہاتھ کو پھرتے اور یہ کلمات کہتے

اَللّٰهُمَّ (جن کا ترجمہ ہے) اے اللہ! لوگوں کے پروردگار! بیماری کو دور کر اور شفا

عطا کر تو ہی شفا عطا کرنے والا ہے مگر تیری شفا ایسی شفا جو کسی بیماری کو نہ چھوڑے۔

مریض کی عیادت بھی اسلامی معاشرت کا حصہ ہے۔ بخاری و مسلم کی ایک روایت میں

مسلمان کے مسلمان کے حقوق کے ذکر میں ”عیادت مریض“ کا ذکر موجود ہے۔

امام مسلمؒ نے ایک طویل روایت نقل کی جس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ابن آدم

سے کہے گا کہ میں بیمار تھا تم نے میری عیادت نہ کی، بعض اور چیزوں کا بھی ذکر ہے اور پھر بندہ کے سوال

پر کہ اے اللہ! تو اور بیماری؟ تو ارشاد ہوگا کہ میرا بندہ بیمار تھا تو نے اس کی عیادت نہ کی گویا میری عیادت

نہ کی۔ (صحیح مسلم ۲/۲۱۸)

امام ترمذیؒ نے ایک روایت نقل کی ہے جس میں ہے کہ صبح یا شام جب مسلمان دوسرے کی

عیادت کرتا ہے تو سارا دن یا ساری رات ستر ہزار فرشتے عیادت کرنے والے کے لئے دعا کرتے

رجح ہیں۔ (سنن ترمذی ۱/۱۹۱)

مریض کے پاس جا کر اس پر شفقت سے ہاتھ پھیرنا اور متعلقہ دعا پڑھنا حدیث سے ثابت

ہے۔ جس سے مریض کو تسلی و اطمینان حاصل ہوتا ہے نیز مریض سے اس کی صحت کا پوچھنا بھی سنت

ہے۔ جیسا کہ امام بخاریؒ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت نقل کی۔ مریض کو اچھے

الفاظ میں جواب دینا چاہیے اور تسلی دلائی چاہیے۔ مایوسی کے الفاظ کی حدیث میں مخالفت آئی ہے اس

کے ساتھ اس بات کا لحاظ رکھ کر مریض کے پاس کم سے کم وقت بیٹھنا کہ اس پر بار نہ ہو ان آداب و

سنن کا لحاظ از بس ضروری ہے آج کی معاشرتی کیفیت کہ بڑی کو بڑی کی قدر نہیں۔ بہت شرمناک

اور مسلمانوں کے لئے باعث ننگ ہے جس کا ازالہ ضروری ہے۔

مسلمان کا جنازہ پڑھنے کی فضیلت :

(۱۶) ----- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَيِّتٍ يُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَتْلُونَ مِائَةً

كَلِمَةً يَشْفَعُونَ لَهُ إِلَّا شَفَعُوا فِيهِ. (صحیح مسلم ۱/۳۰۸، واللفظ)

ترجمہ: رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس جنازہ پر مسلمانوں کی ایک جماعت

نے نماز پڑھی جن کی تعداد سو (۱۰۰) ہو اور ان میں سے اس کے لئے اللہ سے

سفارش و مغفرت کی درخواست کرے تو یہ سفارش قبول کی جاتی ہے۔

مسلمان کے مسلمان پر جو حق ہیں ان میں سے ”جنازہ“ میں شمولیت ایک اہم حق ہے۔

احادیث میں بکثرت یہ مضمون موجود ہے۔ مرنے والے کے اہل خانہ کو تسلی دلا کر امن و امان کے

گھر خوراک پہنچانا اور مرنے والے کی احترام کے ساتھ تجھیز و تکھن ایک اہم معاملہ ہے اس لئے کہ

دنوی زندگی کا یہ ایسا موڑ ہے جہاں ایک انسان کا قلع اس دنیا سے عملی طور پر منقطع ہو جاتا ہے اور

بعد میں رہنے والوں کو بھی زودیا بدر اس منزل سے گزرن پڑتا ہے تو کسی کے ساتھ بھلائی کا اللہ تعالیٰ بہتر

بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ مرنے والے کے ساتھ پہلی ہمدردی یہ ہے کہ اسے کلمہ طیبہ کی تلقین کی جائے۔

(صحیح مسلم ۱/۳۰۰)

جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس کلمہ پڑھا جائے وہ بھی پڑھے گا۔ کلمہ پڑھنے کا کہنا

مناسب نہیں کہ تکلیف کے سبب خرابی کا احتمال بھی ہے۔ مرنے والے کے لئے دعا اور اچھے جذبات کا

اظہار حدیث کی رو سے ضروری ہے بشرطیکہ وہ مسلمان ہو۔ موت کی تکلیف پر انا للہ وانا علیہ راجعون

کہنا حدیث سے ثابت ہے۔ (صحیح مسلم ۱/۳۰۰)

اور جب صدمہ یاد آئے تو یہ پڑھے۔ میت پر بغیر آواز کے رونا جائز ہے۔ جیسا کہ امام

بخاری و مسلم کی روایات سے ثابت ہے خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صاحب زادے امیر ایم کی موت پر رونے اور سوال پر فرمایا کہ یہ رونا تو رحمت ہے البتہ حج و پکار حرام ہے اور اس کی سختی سے ممانعت آئی ہے۔ (صحیح بخاری/۱: ۱۷۴)

اس کے بعد جنازہ میں شرکت کی حدیث گزر چکی ہے۔ اس میں ایک سو کی تعداد اس حدیث میں ہے جبکہ امام مسلم کی ایک روایت میں چالیس (۴۰) کا عدد اور ایک روایت میں جس کو امام ترمذی نے نقل کیا ”تمن مصوف“ کا ذکر ہے اور اس میں ہے کہ جس کے جنازہ میں تمن مضیں ہوں گی اس کے لئے جنت واجب ہے۔

مقصد واضح ہے کہ جماعت کثیرہ کی دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے۔ سب نہ ہوں تو کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ ایسا ہوتا ہی ہے جس کی مالک کائنات ضرور سن لیتے ہیں اور وہاں تو رحمت کے لئے بہانہ درکار ہے۔

مرنے والے کی طرف سے صدقہ :

(۱۷)..... عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أُمِّي خَلَّتْ نَفْسَهَا وَأَزْهَاهَا لَوْ تَكَلَّمْتَ تَصَلَّيْتُ أَفَاتَصَلُّي عَنْهَا قَالَ : نَعَمْ تَصَلُّي عَنْهَا .

(صحیح بخاری/۱: ۲۸۶، واللفظ البخاری صحیح مسلم/۲: ۴۱)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اس کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے اور میرا خیال یہ ہے کہ اگر وہ بات کرتی تو خیرات کرتی تو کیا اس کو ثواب ہوگا؟ میں اگر اس کی طرف سے صدقہ کروں؟ آپ ﷺ نے فرمایا : ہاں (ثواب ہوگا)

حدیث اپنے منہج میں واضح ہے کہ میت کے فائدہ کے لئے صدقہ و خیرات کرنا اس کے لئے فائدہ مند ہے بلکہ قرآن نے ہمیں اس طرف متوجہ کیا۔ (سورہ ہشر آیت: ۱۰)

ایک حدیث میں جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں مرنے والے کی دنیا

سے بے تعلقی کا ذکر ہے۔ ہاں تمن چیزیں اس کیلئے فائدہ مند بتلائی گئی ہیں۔ ایسا صدقہ جو اس نے خود کیا اور جس کا اثر باقی ہے مثلاً: مدرسہ، مسجد، سرائے، کنواں کی تعمیر وغیرہ یا وہ علم جو دوسروں کے فائدہ کا ذریعہ ہے۔ مثلاً اس کے شاگرد تصانیف وغیرہ اور نیک اولاد جو اس کے لئے دعا کرے۔ (صحیح مسلم/۲: ۴۱)

نیک اولاد یا دوسرے عزیز دعا کریں صدقہ کریں میت کو ضرور فائدہ ہوتا ہے اور اس کا انکار احادیث صحیحہ کا انکار ہے۔ ایصال ثواب کی یہ شرعی صورت بالکل واضح ہے جس میں نہ رو نیا نہ فرق واضح موجود ہے۔ اگر دنیا سے جانے والا اپنے مال میں سے کسی عمل خیر کی وصیت کر جائے تو ادائیگی قرض کے بعد اس کا پورا کرنا ضروری ہے لیکن اگر ایسا نہیں تو پھر بھی فائدہ ہی ہوگا۔ جیسا کہ اس حدیث سے واضح ہے۔

صحابی کی والدہ فوری انتقال کے سبب کچھ نہ کہہ سکیں تو اس نے مسئلہ پوچھا جس پر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ضرور ثواب ملے گا۔ تقاضائے صلہ رحمی یہ ہے کہ دنیا سے جانے والوں کا خیال رکھا جائے بلکہ وہ حضرات جو سنن میں ہوتے ہیں ان کے لئے بھی گاہے گاہے اہتمام ہو تو ”علی نور“ ہے۔

مسواک کرنے کی اہمیت :

(۱۸)..... عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّوَاكُ مُطَهَّرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاءٌ لِلرَّبِّ (نہائی من: ۵، واللفظ لہ)

ترجمہ: حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک منہ کی پاکیزگی کا آگہ ہے اور اللہ

کی رضامندی کا ذریعہ۔

پاک و نظافت فطرت انسانی کا تقاضا ہے اور حضور علیہ السلام نے اسے نصف ایمان قرار دیا۔ اس کے لئے شریعت میں جو اہتمام ہے اس کی ایک جھلک تو اس حدیث میں ہے جس میں منہ کی صفائی کا ارشاد ہے اور اس کے لئے مسواک کا ذکر ہے۔ جس کے ذریعہ نمازوں کے ثواب میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔

حضور ﷺ کا اپنا ہر عمل وضو کے ساتھ مسواک کا تھا۔ حتیٰ کہ رات کو جاگتے تو اہل خانہ کی طرف سے پانی و مسواک کا اہتمام ہوتا جیسا کہ حضرت عائشہؓ کی روایت امام مسلم نے نقل کی (مسلم/۱: ۱۱۸)

اسی طرح ایک اور روایت امام مسلمؒ نے نقل کی راویہ حضرت عائشہؓ ہی ہیں اس میں دس چیزوں کا ذکر ہے جو تھا ضائے فطرت ہیں انہوں کے بال کٹوانا، داڑھی کا بڑھلا، مسواک کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، ناخنوں کا کٹوانا، انگلیوں کے جوڑ ہٹانا، منہل کے بال اکھاڑنا، زیر ناف بالوں کی معافی اور استنجاء۔ (صحیح مسلم: ۱۱۹)

امام وکیع جو اس حدیث کے ایک راوی ہیں بناء بر احتیاط فرماتے ہیں کہ دسویں چیز میں بھول گیا ہوں خیال یہ ہے کہ وہ کئی کرنا ہے۔ اس سے جہاں ارشاد ہے نبوت کی روایت میں احتیاط کا پتہ چلتا ہے وہاں فطرتی کاموں کا بھی پتہ چلتا ہے۔ یہی دس کام امیر ابی سرشت میں شامل ہیں جن کا ذکر سورہ بقرہ کی ایک آیت میں ہے کہ امیر انبیاء کے رب نے انہیں چند کاموں سے آزمایا وہ پورے اترے تو انہیں امامت کا منصب نصیب ہوا۔ مسواک گیلی ہوتی چاہیے اور ہر عضو کے ساتھ اس کا اہتمام چاہیے۔ اسی طرح باقی معاملات کا خاص خیال رکھنا چاہیے

جہاں تک داڑھی کا قلعہ ہے امت کا بڑا حصہ اس گناہ میں مبتلا ہے جبکہ داڑھی تمام انبیاء کی سنت ہے اور آپ ﷺ نے داڑھی منڈوانے کو یہود و مجوس کا طریق بتلایا اور فرمایا کہ ان کی مخالفت کرو داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ۔ (سنائی: ۷) قبیلہ مخی بھر داڑھی سنت سے ثابت ہے جیسا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے اور یہ مسلمانوں کا شعار اور یوں قیام کا حصہ ہے اور اس کا منڈوانا محرمہ بالکفار ہے جس کی وعید احادیث میں موجود ہے کہ جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا اس کا انجام اسی کے ساتھ ہوگا خدا تو نفعی عمل دے۔ آمین!!

اعتکاف :

(۱۹) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَحْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَّلَ وَالْخَمْسَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوُفَّاهُ اللَّهُ ثُمَّ اغْتَسَفَ أَوَّلَ وَاجِهِ مِنْ بَعْدِهِ. (صحیح بخاری: ۲۷۱/۱، واللفظ للصحیح مسلم: ۳۷۱/۱)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان کے عشرہ اخیرہ میں برابر اعتکاف فرماتے۔ یہاں تک کہ اللہ نے آپ

ﷺ کو وفات دی۔ اور آپ ﷺ کے بعد آپ ﷺ کی ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا۔

اعتکاف ایک مقدس عبادت اور عمل صالح ہے جس کا مقصد دنیا سے لاطعلق ہو کر یا دنیائی میں معروف ہونا ہے لیکن اس کا وہ طریق جس کو رہبانیت کہا جاتا ہے کی اسلام میں قطعاً گنجائش نہیں بلکہ مقصد یہ ہے کہ دنیوی کمزوریوں سے پاک ہو کر نئے عزم کے ساتھ میدانِ عمل میں آنے کے لئے کبھی کبھارا پناہ کر لیا جائے۔

اس کی ایک صورت تو حدیث میں موجود ہے..... یعنی رمضان کے آخری دس دنوں میں مختلف ہونا ایک صورت نذر کی ہے وہ تو پھر فرض ہے اور کم سے کم صورت جو مستحب ہے وہ یہ کہ جب مسجد میں آئے تو اس کی نیت کر لے۔ رمضان والا اعتکاف سنت ہے۔ لیکن ایسی سنت کہ آبادی سے ایک آدمی آویسا کر لے سب کی طرف سے کفایت ہو جائے گی ورنہ سب گتھگ رہوں گے نیت کے ساتھ مسجد میں رہے۔ ضروریات مجبوریہ کے علاوہ نہ نکلے کشتی کے عیادت مریض و اتباع جنازہ کی اجازت نہیں، مسجد میں محض یا دنیائی مقصد ہو۔ جسمیں نقل و ملاوٹ قرآن پاک سمجھی چیزیں شامل ہیں ۲۰ کا دن گزار کر ۱۱ شام سے قبل بیٹھنا اور غرضہ شوال نظر آنے پر اٹھنا چاہیے۔ گزربڑھوگی ہو تو قصداً ضروری ہوگی۔ اس میں بغیر ضرورت غسل تک نہ کرے کہ یہ راہ عشق کا طریق ہے مردوں کی طرح عورتیں بھی ایسا کریں لیکن گھر میں اور طریقہ یہ ہو کہ ایک جگہ متعین کر لیں جو جتنی پوشیدہ چھٹی ہوگی اتنا ثواب زیادہ ہوگا۔ اعتکاف میں خاموشی کا فلسفہ چاڑھنا ہے جس کی سند کوئی نہیں۔

یوم عرفہ کی برکات :

(۲۰) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ يَوْمٍ أَحْكَمُ مِنْ أَنْ يَحْقُقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّاسِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ. (صحیح مسلم: ۳۳۹/۱)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کے دن سے زیادہ کسی دن اللہ تعالیٰ بندوں کو دوزخ سے آزا نہیں کرتا۔

حج کی عبادت اہل طاقت و استطاعت کے لئے لازم و ضروری ہے اور اسلام کے بنیادی اکان میں شامل ہے جیسا کہ امام بخاری و مسلم کی روایت موجود ہے نیز قرآن کی آیت جو آل عمران کی آیت ۹۷ ہے اس کا منہم بھی ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت امام مسلم نے نقل کی جس میں نبی علیہ السلام کا خطاب ہے کہ لوگو! اللہ نے تم پر حج فرض کیا۔ (صحیح مسلم: ۳۳۷/۱) اور آگے جیل کر آپ ﷺ نے حج مبرور کو سب سے زیادہ قیمتی عبادت بتلایا (حج مبرور وہ ہے جس میں کوئی محصیت نہ کی جائے) اور فرمایا حج مبرور کی جزا نکلت ہے۔ (صحیح مسلم: ۳۳۷/۱) نیز آپ ﷺ نے حاجی کے لئے فرمایا کہ وہ ایسا ہے جیسا کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بشر طیکہ حج صحیح طریق پر ادا کرے گناہ اور گناہ فساد سے بچے۔ (صحیح بخاری: ۸/۱)

حج میں بیت اللہ کا طواف، معاومروہ کی سعی قربانی وغیرہ اعمال شامل ہیں جن کا مخصوص وقت ہے۔ جیسا کہ سورہ بقرہ میں ہے۔ ان ایام کے علاوہ حج نہیں۔ لیکن ان تمام اعمال میں افضل ترین عمل جو گویا حج کی جان ہے وہ میدان عرفات کی حاضری ہے جو عرفہ یعنی ۹ ذوالحجہ کو ہوتی ہے اگر سب کچھ کرے یہ نہ کرے تو حج نہیں۔ یہ کہنا ضروری ہے چاہے قیدی ہو کروہاں سے گزر جائے۔ مثال یہ ہے کہ نماز کے لئے وضو لازم ہے وہ نہیں تو نماز نہیں اسی طرح عرفہ کی حاضری نہیں تو حج نہیں۔

اس دن کی برکات کا حدیث میں ذکر ہے کہ سب سے زیادہ روزِ عرفہ سے آزادی اس دن ہوتی ہے چونکہ دنیا اس دن اطراف و اکناف عالم سے کھینچ کر وہاں حاضر ہوتی ہے اور احرام کے مخصوص لباس میں جو کفن سے مشابہ ہے دنیا سے الگ تھلگ ہو کر ذات باری کو پکارتی ہے اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتی ہے اس لئے رحمت حق میں جوش آتا اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کا گویا قاضی ہے کیونکہ وہ مہربان ہے۔

نہ صرف وہاں حاضر ہونے والے بلکہ گمروں میں موجود انسانوں کی کثیر تعداد بھی دعا گریہ میں مشغول ہوتی ہے اور اس خواہش میں پریشان و مضطرب ہوتی ہے کہ اے کاش! مجھے بھی وہاں کی حاضری نصیب ہو یہ خواہشیں یہ اضطراب اور یہ بے چینی اور دعا و مناجات اور دعا و مناجات کا کوپند آجاتا ہے پھر جو روزِ عرفہ سے رہائی کا پروانہ شروع ہوتا ہے تو تمام ایام پر بازی لے جاتا ہے.... اس عبادت کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ آپ ﷺ کا فرمان ہے کہ جو صاحب استطاعت ہو کر حج نہ کرے وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی۔

اللہ بچائے اور ہم سب کو اپنے گمراہی کی زیارت و حاضری نصیب فرمائے آمین!!

عورتوں کا جہاد :

(۲۱) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ وَسَلَّمَ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؟ قَالَ: نَعَمْ! جِهَادٌ لَا يُقَاتَلُ فِيهِ النَّحْبُ وَالْقُمْرَةُ. (ابن ماجہ: ۳۸)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کیا، کیا عورتوں پر جہاد ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں! وہ جہاد جس میں قتال (لڑائی) نہیں ہے وہ حج اور عمرہ ہے۔

اُمّ المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا سوال بالکل واضح ہے یہ وہ دور تھا جس میں بالعموم کفار اور دوسرے دشمنان اسلام سے مسلمانوں کی لڑائیاں ہو رہی تھیں۔ عورتیں چونکہ اسلامی احکامات کی تعمیل کے معاملہ میں مردوں کی طرح حریص تھیں ان کی خواہش یہی ہوتی تھی کہ ہمارا قدم دین کے معاملہ میں آگے بڑھے۔ یہی جذبہ سوال کی شکل میں سامنے آیا تو حضور علیہ السلام نے ایسا حکیمانہ جواب دیا جس سے صنفِ مازک کی تسکین ہو گئی۔

جہاد کی جیسی کچھ فضیلت ہے اس سے عام اہل علم واقف ہیں لیکن یہ لفظ اپنے منہم کے اعتبار سے اپنے اندر بہت وسعت رکھتا ہے۔ ہر وہ کوشش اور سعی جو اللہ کے دین کی سربندی اور ترویج و اشاعت کے لئے ہو یا منکرات کے مٹانے کی غرض سے ہو وہ جہاد ہے۔ حضور علیہ السلام کا مشہور ارشاد ہے جس میں آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص کسی منکر (برائی) کو دیکھے اس میں طاقت ہو تو اسے ہاتھ سے مٹائے ورنہ زبان سے اس کے خلاف جہاد کرے نہیں تو دل میں اس کو بُرا جانے اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے قرآن عزیز میں ہے: ... جَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ (الحج) کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسے کہ حق ہے اور سورہ مائدہ کی آیت ہے۔

”جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ان پر ہدایت کے راستے کھول دیتے ہیں۔“

(منہم آیات)

یہ تمام آیات و احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ جہاد کے منہم بہت کچھ شامل ہے لیکن ”قتال“ ایک ایسا لفظ ہے جو لڑائی کے معنی میں مستعمل ہے عورت اپنی خلقی کمزوری اور دوسرے

کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہٖ واصحابہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ ﷺ کو حضرت صفیہؓ (آپ بھی حضور علیہ السلام کی اہلیہ تھیں) رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے متعلق یہ چیزیں کافی ہیں (بعض روایان حدیث نے بیان کیا کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چھوٹے قد کی تھیں) یہ سن کر رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہٖ واصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے ایک ایسا کلمہ کہا ہے کہ اگر اس کو سند میں ملا دیا جائے تو اس پر غالب آ جائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا میں نے (تو) ایک آدمی کی حالت کا تذکرہ کیا آپ ﷺ نے فرمایا اپنے سے کسی کی نقل کو پسند نہیں کرتا اگرچہ میرے لئے اتنا اتنا (مال) ہو۔

حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی شامل تھیں جو علاقہ خیبر کے ایک بہت بڑے سردار کی صاحبزادی تھیں۔ فتح خیبر کے بعد مسلمان ہو کر آپ ﷺ کے عقد میں آئیں۔ امت کے عام افراد کے لئے ضروری چار بیویوں کی اجازت ہے لیکن اللہ کے پیغمبر ﷺ کا معاملہ سوا تھا آپ ﷺ نے کئی نکاح کئے جن کی مصالح پر الگ سے گفتگو کی جاسکتی ہے اور علماء نے بہت کچھ لکھا بھی ہے۔

اس حدیث میں یہ کہنا مقصود ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ذکر میں صرف اتنی سی بات کہی کہ وہ چھوٹے قد کی تھیں تو حضور علیہ السلام نے اس کو بھی سخت ناپسند فرمایا اور فرمایا کہ یہ ایک ایسا کلمہ ہے جسے سند میں ملا دیا جائے تو اس پر غالب آجائے گویا غیبت اتنا بڑا گناہ ہے کہ اتنی سے بات سند کو متاثر کر سکتی ہے قرآن عزیز کی سورۃ حجرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیبت کے متعلق ارشاد فرمایا کہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے مرد بیعتی کا گوشت کھانا۔

غیبت کا معنی ہے کسی کی عدم موجودگی میں اس کا اس انداز سے ذکر کرنا کہ اسے ناگوار ہو حضور علیہ السلام سے جب سوال کیا گیا کہ ہم کسی کی عدم موجودگی میں ایسی بات کریں جو اس میں واقعتاً موجود ہو تو کیا وہ بھی غیبت میں شامل ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ: جی تو غیبت ہے۔ (ترمذی ۱۵/۲) اگر ایسی بات کہی جائے گی جو اس میں موجود نہ ہو تو وہ بہتان ہے جو زیادہ سنگین جرم ہے غیبت جیسا کچھ سنگین معاشرتی جرم ہے اس کا اندازہ مندرجہ بالا اشارات سے ہو سکتا ہے لیکن اس کے مقابلہ میں آج

کے مسلم معاشرہ کی جو حالت ہے۔ وہ اتنی سنگین اور پریشان کن ہے کہ تو یہ پہلی عوام سے لے کر اعلیٰ علم تک کسی مجلس میں بھی آپ چلے جائیں سوائے غیبت و بدگمانی اور چٹل خوری کوئی بات نظر نہیں آئے گی۔ بعض جائز صورتیں ایسی ہیں جن کا ذکر احادیث میں آتا ہے اور قرآن مجید میں بھی بعض اشارات موجود ہیں۔ مثلاً: چھپے پارہ کی ابتداء میں ہے کہ ظالم کے ظلم کا اکتھا جائز ہے تا کہ دوسرے اس سے بچ سکیں اور مظلوم کی وادری کا انتظام ہو سکے اس قسم کی چند واضح اور جائز صورتوں کے علاوہ جس نوع کے تذکرے اور چہ چہ ہمارے یہاں ہوتے ہیں وہ بڑے ہی شرمناک ہیں۔

غیبت بدگمانی ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، نفی، ٹھٹھا وغیرہ ایسی چیزیں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے سختی سے روکا اور سورۃ حجرات انہی معاشرتی آداب کے متعلق بھری پڑی ہے۔

مجالس میں اگر دوسروں کا ذکر کرنا ہی ناگزیر ہو تو باہمی محبت و احترام کے ساتھ ہونا چاہیے کہ اس سے دلوں میں عقیدت و احترام اور محبت بڑھتی ہے۔ اور معاشرہ صحیح معنوں میں جنتی معاشرہ بن جاتا ہے۔

مصوروں کو سزا :

(۲۲) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ

أَلِهِ وَاصْحَابُهُ وَمَلِمَ مِنْ مَفْعٍ وَقَدْ مَسَرَّتْ مَهْوَةً لِي يَقْرَأُ فِيهِ تَمَازِيلُ فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَاصْحَابُهُ وَمَلِمَ تَلَوْنَ وَجْهَهُ وَقَالَ يَا عَائِشَةُ أَهَذَا النَّاسُ عَذَابًا جَدًّا إِنَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْبَيْنُ بَضَاهُتُونَ بِخَلْقِي أَفَرَأَيْتَ قَالَ: عَائِشَةُ فَقَطَّعْنَا عَنْهُ لِنَجْعَلَنَّاهُ وَصَادَةً أَوْ وَمَا دَعَيْنَ. (بخاری ۲/۸۸۰، مسلم ۲/۲۴۱ واللفظ لہ)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے۔ وہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہٖ واصحابہ وسلم ایک سفر سے تشریف لائے اور میں نے اپنے ایک چہوڑہ پر ایک پردہ لٹا رکھا تھا جس میں تصویریں تھیں۔ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہٖ واصحابہ وسلم نے جب اس کو دیکھا تو آپ ﷺ کے چہرہ کا رنگ بدل گیا اور فرمایا اے عائشہ! اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے روز وہ لوگ سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے جو اللہ

تعالیٰ کی خالقیت کی تقلید مانا جاتا ہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ اس کے بعد ہم نے اس کو پھاڑ ڈالا اور اس سے ایک یا دو ٹکے بنائے۔

ہم نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی چالیس روایات کے ترجمہ و تخریج کا جو سلسلہ شروع کر رکھا ہے اس کے ضمن میں اس سے نقل بھی ایک روایت پیش خدمت کی جا چکی ہے جس پر واضح کیا گیا تھا کہ جس گھر میں کتے یا تصویریں ہوں وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ یہ حدیث جو آپ ﷺ نے اب پریمی اور اس کا ترجمہ بھی ملاحظہ فرمایا اس میں ایک ایسے واقعہ کی نشاندہی کی گئی ہے جو خود آپ ﷺ کے خانہ مبارک میں پیش آیا۔ حضور علیہ السلام نے پردہ پر موجود تصاویر پر سخت برہمی کا اظہار فرمایا۔ آپ ﷺ کے چہرہ انور کا رنگ متحیر ہو گیا اور آپ ﷺ نے فرمایا کہ تصویر بنانے والوں کو سخت ترین عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا جب بالکل ظاہر ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی صفت خالقیت میں دخل اندازی کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ بڑا جرم ہے یہ واضح ہے اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات کے معاملہ میں کسی قسم کی شرکت کی صورت میں گوارا نہیں کرتے۔

حضرت بایزید بسطامی قدس سرہ کے متعلق منقول ہے کہ ان کے پاس ایک عورت تعویذ لینے کیلئے آئی مقصد یہ تھا کہ اس کا خاوند جو دوسری شادی کرنا چاہتا ہے وہ اس سے باز آجائے حضرت بایزید قدس سرہ نے فرمایا کہ بی بی مسئلہ تو بالکل واضح ہے ایک مرد کو چار رنگ خواتین سے نکاح کی اجازت ہے جو تم کیسے تعویذ دے دوں۔ اس عورت نے اپنے حسن و جمال کا واسطہ دے کر کہا کہ اسلام کا قانون پردہ رکاوٹ نہ ہوتا تو میں آپ کو اپنے حسن و جمال کا نظارہ کراتی تو آپ بھی فیصلہ فرماتے کہ ایسی حسین و جمیل عورت کی موجودگی میں دوسری عورت کی گنجائش نہیں۔ اس پر حضرت بایزید بسطامی قدس سرہ پر وجد کی کسی کیفیت طاری ہو گئی اور بعد میں حجاب کے سوال پر بتایا کہ ایک عورت ذات اپنے عارضی حسن کی وجہ سے شریک گوارا نہیں کرتی تو اللہ تعالیٰ جو خالق حسن و جمال ہیں وہ اپنا شریک کیسے گوارا کر لیں گے۔

الغرض ”تصویر سازی“ اس لیے جرم ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی صفت خالقیت کا منہ چڑانے کی بات ہے اور بعض احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ایسے لوگوں سے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ جو تصویریں تم نے بنائی ہیں اس میں روح ڈالو۔ ظاہر ہے کہ یہ کسی کے بس کا روگ نہیں اور اس لیے نبی رحمت ﷺ نے ایسے لوگوں کے متعلق سخت ترین اور شدید ترین عذاب کی وعید سنائی۔ البتہ یہ ہے کہ

مسلمان حضور ﷺ کا حتیٰ اور عموئے محبت کے باوجود ایسی ڈگر پر چل رہے ہیں جو کسی طرح بھی صحیح و درست نہیں حضور ﷺ کی ایک ایک سنت پامال ہو رہی ہے اور ایسے لوگوں کے متعلق حدیث میں ہے کہ قیامت کے روز یہ ساقی کوڑھ ﷺ کے ہاتھوں آبِ کوڑھ سے محروم رہیں گے اور ان لوگوں کے متعلق فرمایا جائے گا۔ مُسْحَقًا مُسْحَقًا لِّغَنَى غَيْرِ بَعْدُ کَذَّابُنَ لُوكُوں کے لیے بلاکت و مبادی ہے جنہوں نے میرے بعد دین کو تبدیل کیا۔ آج مسلم معاشرہ میں تصویر سازی کا فتنہ جتنی تیزی سے پھیل رہا ہے اور نیک و بد عالم و جاہل اور امیر و وزیر اس ابتلا کا شکار ہیں وہ بڑا ہی الیہ ہے اسے کاش انہی رحمت علیہ السلام کے فیض و غضب میں ڈوبے ہوئے اس ارشاد سے ہم عبرت حاصل کریں۔ وَمَا عَلَيْنَا الْاَلْبَلاَغُ۔

بے فائدہ قسمیں :

(۲۵) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا "لَا يُؤْخَذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ"

قَالَتْ أَنْزَلْتُ فِي قَوْلِهِ لَا وَاللَّهِ وَبَلَى وَاللَّهِ. (بخاری: ۹۸۶، واللفظ لہ)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ آپ لا یؤخذکم

اللہ..... الخ (یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری بے فائدہ قسموں میں نہیں پکڑتا) انسان کے قول

لا واللہ (نہیں اللہ کی قسم) اور بلی واللہ (ہاں اللہ کی قسم) کے متعلق نازل ہوئی۔

اس حدیث کے متعلق ایک صاحب علم کا نوٹ چھپا دیکھا تھا ”عربوں کا دستور تھا کہ باتوں میں زور پیدا کرنے کے لئے ہر ایک بات پر ”لا واللہ“ بلی واللہ“ بولتے تھے اس قسم کی قسموں کو یحییٰ بن لہو کہتے ہیں اس قانون کی رو سے کفار و واجب نہیں ہوتا“ عربوں کے بعد اب ہر کسی کی یہ عادت بن گئی ہے کہ وہ بات پر قسم کھاتا ہے یا یہاں کرنا اللہ کے نزدیک لغو اور بے ہودہ عمل ہے۔ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ قسمیں کھانے والا اللہ تعالیٰ کے نزدیک جھوٹا تصور کیا جاتا ہے۔

قسم کھانے کی گنجائش اور اجازت ہے لیکن ناگزیر ضرورت اور مجبوری کے وقت ورنہ اس سے اجتناب کرنا چاہیے اور قسم میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی چیز کی قسم کھانا بہت بڑا گناہ اور حدیث کی رو سے شرک ہے۔ لوگ کعبہ مکرآن، خیمبر و غیرہ کے نام کی قسمیں بالعموم کھالیتے ہیں جو سخت جرم ہے اس جرم کے مرتکب ہوا اللہ تعالیٰ کی ان قسموں کو نیا دیتا ہے ہیں جو قرآن مجید میں موجود ہیں اللہ رب العزت نے قرآن میں مختلف انواع اشیاء کی قسمیں کھائی ہیں۔ لیکن یہ دلیل ہے

وزن اور پودی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی پاک ذات منکف نہیں نہی ان ضابطوں کی پابندی کے ہم پابند اور منکف ہیں ہم مسلمان اور مومن ہونے کی حیثیت سے کچھ حد و اور ضابطوں کے پابند ہیں ان حدود و ضابطوں کو تسلیم کر کے ہی ہم مومن و مسلمان ہو سکتے ہیں ورنہ دعویٰ ایمان عیب و بیکار اور باطل ہے۔ دعویٰ اسلام کے بعد ان تمام حقائق کو تسلیم کرنا جو اللہ کی طرف سے پیغمبر اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے اور سمجھائے ان ارشادات رسالت میں غیر اللہ کے نام کی قسم کو ممنوع بلکہ شرک قرار دیا گیا ہے۔ دوسری بات جس کی طرف توجہ دلائی ضروری ہے وہ حدیث کی رو سے یہ ہے کہ ایسی قسمیں جو بات بات پر کھائی جائیں ان پر مواخذہ نہیں لیکن اس کا یہ مقصد نہیں کہ یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے بلکہ اس عادت بد کو ترک کرنا ضروری ہے۔

ایک اور بات جس کا اظہار لازم ہے وہ ہے جھوٹی قسم! دیدہ و دانستہ جھوٹی قسمیں کھانا۔ حدیث کی رو سے شدید قسم کا جرم ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کثیرہ گناہوں سے جب صحابہ کرام کو آگاہ کیا تو جھوٹی قسم اور جھوٹی شہادت وغیرہ کو بڑی شد و حد سے ذکر فرمایا۔

بہر حال ایک مسلمان کی حیثیت سے لازم ہے کہ ہم شرعی ضابطوں کا زندگی کے ہر معاملہ میں لحاظ کریں اور قسم کے متعلق بھی قرآن و سنت کے نقطہ نظر کو پوری احتیاط سے اپنائیں کہ اسکے بغیر زندگی محض کھیل اور فضول ہے۔

کھانے اور بول و براز کے تقاضہ کے وقت نماز کی ادائیگی :

(۲۶)۔ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَالِهِ وَأَصْحَابَهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا صَلَوةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ وَلَا وَهُوَ يَدْفَعُ الْإِ

خْبَانِ. (صحیح مسلم: ۱/۲۸۸، والنظائر)

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے وہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ

سے سنا آپ فرما رہے تھے کھانے کے موجود ہونے کے وقت نماز (کامل) نہیں

ہوتی اور ایسے ہی دوحیث چیزوں (بول و براز) کی حاجت کے وقت۔

عبادت نماز کی جتنی کچھ اہمیت ہے وہ ایک امر معلوم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے

عملی بنایا اور فرمایا ہے اور فرمایا کہ اس کے قیام پر دین اسلام کے قیام کا دار و مدار ہے ورنہ دین

باقی نہیں رہے گا ہر عبادت کی ادائیگی کا کوئی طریقہ ہے اور اس کے کچھ آداب و احکام ہیں مثلاً روزہ ہے تو ایک بالغ مسلمان کیلئے طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور خواہشات سے روکے رہنے کا نام ہے۔ لیکن اس کے آداب میں اپنے آپ کو غیبت، چغلی، بدعتی، بد نظری جیسے روزاں سے بچانا ہے وغیرہ۔ ذالک اسی طرح نماز کے اوقات ہیں اس کے آداب و احکام ہیں اس کے ارکان و شرائط ہیں ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ حضور علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کو الگ الگ وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا فجر کی دو رکعت سنت و فرض، بھر کی چار رکعت سنت چار فرض پھر دو سنت، عصر کی چار سنت غیر مکہ چار فرض، مغرب کے تین فرض دو سنت، عشاء کی چار سنت غیر مکہ چار فرض دو سنت اور تین وڑ ہیں ہر نماز کے اوقات کی حد مقرر فرمائی نماز کے لیے جگہ کیڑوں اور جسم کی پاکیزگی کو لازمی قرار دیا استقبال قبلہ اور صحیح نیت کی تاکید فرمائی، قیام قرأت اور رکوع و سجود نیز قعدہ کو اس کے ارکان بتلایا قرأت کی مقدار، رکوع و سجود کی تسبیحات ارشاد فرمائیں وغیرہ ذالک

اسی طرح اس حدیث میں بعض آداب ذکر ہیں ایک تو یہ کہ جب کھانا موجود ہو تو پہلے کھانا کھا لو۔ پھر نماز پڑھو اس کی وجہ حدیث کی مشہور کتاب مسلم جس کی یہ روایت ہے کہ شارح علامہ نووی قدس سرہ نے لکھی کہ ”بہتر یہ ہے کھانا نماز ہو جائے لیکن نماز کھانا نہ بنے“ یعنی اگر کھانا موجود ہے اس کی خواہش بھی ہے اور آدمی نے نماز شروع کر دی تو نماز میں مسلسل دھیان کھانے کی طرف رہے گا اور اس طرح نماز کھانا بن جائے گی۔ اور اگر یہ سوچا کہ جلدی سے کھانا ختم کر نماز پڑھوں گا تو اللہ تعالیٰ اس حسن نیت کا ثواب مستقل ملے گا ہم نے اچھے بھلے سمجھدار لوگوں کو دیکھا کہ وہ کہتے ہیں جلدی سے نماز پڑھیں پھر آرام سے کھانا کھائیں گے حالانکہ ہونا یوں چاہیے کہ جلدی سے کھانا کھائیں پھر آرام سے نماز پڑھیں گے تو مزہ اس میں ہے۔ اصل مقصد تو نماز و عبادت ہے کھانا ایک ضرورت ہے کھانا کو ختم کرنے کی فکر ہونا چاہیے۔ اور اصل مقصد کو مقصد بنانا چاہیے۔

اسی طرح کسی کو بول و براز کا تقاضا ہے اور سوچا کہ چلو جلدی سے نماز پڑھ لو پھر قضاء حاجت کی فکر کریں گے تو ذہن مسلسل بوجھ کا شکار رہے گا اور بول و براز روک لینے تکلیف کا اندیشہ بھی ہے نماز اسی کا شکار ہو جائے گی اور اگر طبعی حاجت پوری کرنے کے بعد ہلکا ورکس ہو کر اطمینان اور سکون سے نماز پڑھی تو وہ اللہ تعالیٰ دو گنا برکت و ثمرات کا باعث بنے گی اس حدیث پاک کی روشنی میں کھانے کی موجودگی و رغبت کے باوجود نماز پڑھنے اور بول و براز کی حاجت کے وقت نماز میں مشغول ہونے کو فقہاء

نے مکروہ لکھا اور فقہاء کی اصطلاح میں مطلق مکروہ کا مقصد مکروہ تحریمی ہوتا ہے جو حرام کے قریب ہے اس لیے احتیاط بہت لازم ہے۔

مغفرت طلب کرنے کا بیان :

(۱۷) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخْبِرُ أَنْ يَقُولَ قَبْلَ مَوْتِهِ مَبْنَحًا اللَّهُ وَيَسْأَلُ مَغْفِرَةً وَتَقُوبُ الْيَدِ. (بخاری و مسلم)

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ اپنی وفات شریفہ سے قبل بکثرت یہ کلمات فرماتے مَبْنَحًا اللَّهُ وَيَسْأَلُ مَغْفِرَةً وَتَقُوبُ الْيَدِ جن کا ترجمہ یہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ پاک ہیں اپنی تعریف کے ساتھ، اللہ سے معافی چاہتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔

موت ایک اہل حقیقت ہے جس سے کسی کو مفر نہیں قرآن مجید میں ہے کہ: ”برائی کو موت کا ڈانٹہ چکھنا ہے“ (ال عمران) سورۃ رحمن میں ہے: ”ہر چیز پر فطاری ہونے والی ہے اور بقاء صرف اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی والی ذات کو حاصل ہے“ اور سورہ قصص کے آخر میں ہے ”ہر چیز ہلاک و فنا ہونے والی ہے۔ سوائے اللہ کی پاک ذات کے“ بعض لوگوں نے حضور نبی کریم ﷺ کے متعلق جب کہا کہ آپ عنقریب مر کر فنا ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو ایسا کہنے والے سدا دنیا میں رہیں گے؟“ اور ایک جگہ فرمایا انہوں نے بھی دنیا سے جانا ہے آپ نے بھی، پھر تم سبھی اپنے رب کے حضور کھڑے کیے جاؤ گے۔“

مختصر یہ کہ موت کا حقیقت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے تعارف کرایا اور روزانہ ”یہ مرا وہ مرا“ اس کی نش آئی وہاں کا جنازہ اٹھا“ جیسی باتیں واقعات و حقائق کے طور پر ہمارے سامنے آتی ہیں اور ہر شخص نے زندگی میں دسیوں جنازے پڑھے اور مرنے والوں کی تجھیز و تکھن میں شرکت کی لیکن موت کے

معاہدہ میں اسلام کا نقطہ نظر دوسرے مذاہب و ادیان سے مختلف ہے اسلام موت کو ”نقل مکانی“ کا نام دیتا ہے لہذا حدیث نبویؐ اسے ایک ایسے جہ سے تعبیر کرتا ہے جو وصال حبیب کا ذریعہ بنتی ہے جس کا مطلب و مفہوم یہ ہے کہ مرنے کے بعد ایک نئے انداز کی زندگی شروع ہوتی ہے جس کا ایک حصہ قبر و برزخ کا ہے دوسرا حصہ قیامت و یوم جزاء کا قبر و برزخ کے متعلق حضور علیہ السلام کے تفصیلی ارشادات موجود ہیں اسے آپ ﷺ نے ”روضہ من ریاض الجنۃ“ بتلایا کہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ اور اس کے بالقابل اسے جہنم کا گڑھا بھی بتلایا۔ یعنی اچھے اور برے انسان کے حق میں قبر کی یہ حالتیں مختلف ہوں گی عذاب و ثواب قبر کا مسئلہ اہل سنت و الجماعت کے نزدیک ایک مسلمہ مسئلہ کے طور پر موجود ہے اور جزا و عقاب کے دن کا جہاں تک تعلق ہے تو قرآن و حدیث کی تشریحات، تفصیلات کا سلسلہ لاقائم ہے قبروں سے اٹھنا سورہ نہیم میں مرقوم ہے اعمال کا ٹکنا سورہ انبیاء میں مرقوم ہے، مشرک و کافر کی عدم بخشش کا واضح اور دو ٹوک فیصلہ سورہ نساء میں موجود ہے اور باقی گنگا روں کے لیے مغفرت و معافی کا انحصار اللہ تعالیٰ کی رحمت پر ہے ہمزاد مکر معاف کرے اس کی مرضی بغیر سزا کے معاف کر دے اس کی مرضی۔ ان تفصیلات سے موت اور موت کے بعد کی زندگی کے مختلف مراحل واضح ہوتے ہیں اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ موت کے بعد خیر و فلاح کا انحصار انسان کے ایمان و اعمال صالحہ پر ہے۔ ایمان کی درستی عقیدہ کی اصلاح، استقامت فی الدین توفیق الہی پر منحصر ہے اور اعمال صالحہ کی توفیق بھی وہی بخشتا ہے انسان خطا و نسیان کا مبتلا ہے زندگی میں اس سے لغزشیں اور خطائیں ہوتی ہیں ارحم الراحمین نے توبہ اور طلب مغفرت کو اس کا ذریعہ بتلایا اور حضور ﷺ نے فرمایا کہ جتو بہ کر لیتا ہے وہ ایسا ہے جیسے کسی نے گناہ نہیں کیا توبہ کے متعلق اللہ تعالیٰ کا حکم سورہ تحریم میں موجود ہے کہ تم ”توبہ فصوح“ سے کام لو جس کا معنی ہے جلد سے توبہ اور سورہ نساء میں ہے کہ جہالت و افاقیت کی وجہ سے جرائم کا ارتکاب کرنے والے لوگ جو نبی ان کا ضمیر انگڑائی لیتا ہے اور وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر نظر شفقت فرماتا ہے اور ان کی توبہ قبول کر لیتے ہیں لیکن مسلسل گناہ آلود زندگی گزارنے والے موت کے فرشتے سامنے آنے پر توبہ یہ جو کرتے ہیں تو وہ توبہ قبول نہیں ہوتی۔ انسان کو چاہیے کہ وہ بروقت اپنے آپ کو اس کیلئے تیار رکھے اور توبہ استغفار سے کام لے تاکہ قبر و آخرت کی منزلیں آسان ہوں۔ چونکہ قرآن و سنت کے نقطہ نظر سے موت کا کوئی وقت حتمین نہیں اسلئے اپنی معافی بروقت ضروری ہے اور جوں جوں انسان کی صحت و عمر کا معاملہ و گروں ہونے لگے تو اس وقت ایسا کرنا اور پورا سہا ہتمام سے کرنا

اور ضروری ہے۔ حضور علیہ السلام کے عمل سے آغاز ہوتا ہے کہ آپ ﷺ کو اس کا کتنا احساس تھا اور اس احساس کی بنیاد امت کیلئے اسوہ اور نمونہ تھا کیونکہ آپ اللہ کے نزدیک ہر قسم کے گناہوں سے پاک صاف تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رحم سے ایمان کی موت سے سرفراز مومنوں اور دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے اپنی ذات کے ساتھ معاملہ درست و صحیح کرنے کی توفیق دیں۔

خدمت و محنت :

(۲۸).....عَنِ الْأَمْوَدِ قَالَ سَأَلْتُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ لِيَّ يَتِمُّ فَأَلَّتْ كَأَن يَكُونُ لِيَّ مِهْنَةٌ أَهْلُهُ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ. (مصحح بخاری: ۸۹۲/۲)

ترجمہ: حضرت اسود تابعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ائمہ المؤمنین سیدہ طاہرہ صدیقہ خیراء عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے دریافت کیا کہ گھر میں حضور خاتم المصومین علی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مشاغل کیا ہوتے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ اپنے گمراہوں کی ”محنت“ میں لگے رہتے تھے۔ ”محنت“ سے اماں عائشہ کا مطلب تھا کہ اپنے گمراہوں کی خدمت میں لگے رہتے اور جب نماز کا وقت آ جاتا تو آپ ﷺ نماز کے لئے تشریف لے جاتے۔

اس حدیث سے چند باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ الف۔ حضور ﷺ اپنے گمراہوں و عیال کی خدمت میں مشغول رہتے تھے۔ یہ بات بعض دوسری احادیث سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام گھر کے کام کاج بڑی رغبت اور شوق سے کرتے اور اس معاملہ میں آپ ﷺ کو کوئی حجاب نہ تھا تفصیلات کے مطابق اپنے کپڑے دھوا، پھینچے ہوئے کپڑوں کی مرمت کرنا، بیوتہ کو گامٹھ لینا، بکری ہوتو اس کا دودھ دوھ لینا، گھر کے آگن وغیرہ کی صفائی، سبھی کام آپ ﷺ خود کر لیتے تھے۔ اس کے علاوہ خبرۂ احادیث کو نکٹھائیں، سیرت مطہرہ کے ایوان میں ہر موقع پر اپنے احباب صحابہ علیہم الرضوان کے ساتھ ہر معاملہ میں شرکت آپ کو نظر آئے گی مسجد قبا کی تعمیر ہو یا مسجد نبوی کی۔ مدینہ منورہ کے دفاع کے لئے شہوق کھودنے کا معاملہ ہو یا سفر جہاد میں اجتماعی امور سرانجام دینے کا۔

ہر جگہ آپ ﷺ معروف عمل نظر آئیں گے۔ گویا ”محنت و خدمت“ سے آپ ﷺ کو عار

نہیں تھا اور یہ سب کام آپ ﷺ بڑے شوق سے کرتے۔ دوسرے انبیاء علیہ السلام کی سیرت کے جو اوراق دستیاب ہیں ان سے بھی اس قسم کی باتیں واضح ہوتی ہیں کہ اللہ کے نبیوں نے بکریاں چرائیں لوہے کو ڈھالا، روزی کا کام کیا، بڑھئی کی خدمات سرانجام دیں اور جو کام شرعاً اور اخلاقاً مستحب نہ تھا اسے بلا جھل و جھٹ کیا۔

حضور علیہ السلام کو ”عنت و خد مت“ اتنی عزیز تھی کہ آپ ﷺ نے ہاتھوں سے عنت و مشقت کرنے والوں کو اللہ کا محبوب قرار دیا۔ ”مختفی طبقہ“ کو قدر و منزلت کی نگاہوں سے دیکھا اور ہر طرح عزت افزائی کی اس کے برعکس امت کی جو حالت اب ہے وہ المناک اور از حد پریشان کن ہے اب تو مسلم معاشرہ میں عورت بچے کو دودھ تک پلانے سے گریز کرتی ہے اور بچے کے دودھ پر گزر رہا ہو تو ہے مگر کام کاج عموماً نے چھوڑ دیا بجلی گئی مچھر نہ لگتا، سینے پر رونے کا کام لگتا، مگر کی معافی لگتی، کھانا پکانا لگتا اور ہر چیز میں ٹوکروں اور ٹوکرائیوں کی خدمات تلاش کی گئیں۔ اس سے معاشرتی بگاڑ اور اخلاقی فساد پیدا ہوا۔ معاشرہ میں طبقاتی کش مکش نے جنم لیا اور ”مختفی“ لوگوں ”کمین“ کہہ جانے لگے اور انہیں فقر و محتارت کا نشانہ بنا لیا گیا جس سے شرف انسانی بے جرح ہوا۔ کتنا تفاوت اور فرق ہے اللہ کے نبی ﷺ کے ارشادات و عمل اور امت کی سوچ میں۔ فیما حسمونا۔

ب۔ جہنمؑ یہ معلوم ہوا کہ اہل بیت کون ہیں؟ لوگوں نے اس لفظ کے صدق کے تعین میں بلا وجہ کچھ پچھانی کی۔۔۔۔۔ قرآن عزیز نے حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات سلام اللہ علیہن ورضوانہن کو اس عنوان کا متون بتلایا اور بس لیکن امت اور اس کا بالخصوص وہ طبقہ جن کی غذا لچھے دار تقریریں ہیں اور جو بے عمل واعظ اور پیشہ ور مقرر کہے جاتے ہیں انہوں نے اہل بیت کو کیا سے کیا بنا ڈالا۔ یہ حدیث اس کے تعین میں بڑی واضح ہے کہ اللہ کے نبی ﷺ اپنے گھر والوں کی خدمت میں مشغول رہتے۔ یہاں گھر والوں سے کون مراد ہے؟ سمجھنا مشکل نہیں؟ یوں اگر وسعت دی جائے تو امت کا ہر صاحب صلاح و تقویٰ حضور علیہ السلام کے آل و کفر و ہے جیسا کہ احادیث میں موجود ہے۔

حج تیسری بات نماز کی ہے۔ خدمت و محنت کا سلسلہ جاری رہتا لیکن نماز کا وقت آجاتا تو پھر سب کچھ چھوڑ چھاؤں کر خالق کائنات کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ نماز حقیقی اہم چیز ہے وہ معلوم ہے قرآن ابتداء سے انتہاء تک اس فریضہ کی تاکید سے بھر اہوا ہے۔ شیخ رحمہ اللہ کے ارشادات کا سلسلہ انتہائی

ہے۔ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہوئے آخری وصیت نماز کی تھی قرآن نے نماز کو حکمرانوں کا فرض اور انیس بتلایا۔ حضور علیہ السلام نماز کے جتنے حریص تھے اس پر دسیوں حدیثیں شواہد کے طور پر پیش کی جاسکتی ہیں۔ صحابہ علیہم الرضوان کے بقول جو نماز نہیں پڑھتا تھا، اسے ہم مسلمان خیال نہیں کرتے تھے کہ اسلام کی ظاہری نشانی یہی ہے نماز ایک ایسا فرض ہے جس میں رعایتوں کا سلسلہ دراز تر ہے لیکن معافی نہیں قیام کی طاقت نہ ہو تو قعود کی اجازت ہے ایسا ممکن نہ ہو تو لیٹ کر پڑھی جاسکتی ہے۔ رکوع، سجدہ مشکل ہو تو اشارہ کی اجازت ہے پانی نہ ہو یا اس کے استعمال کی قدرت و اجازت نہ ہو تو زمین پر جہم ہو سکتا ہے۔ سفر ہو تو ستر من معاف اور فرض چار کے دو ہو جاتے ہیں۔ ٹہنی کہ میدان جنگ میں بھاگتے بھاگتے پڑھنے کی اجازت ہے اور انتہا یہ ہے کہ خندق کی جنگ کی انتہائی شدت ہوئی تو سرکارِ دو عالم ﷺ کی نماز قضا ہو گئی آپ ﷺ نے کبھی کافروں کے لئے بددعا نہیں کی لیکن آج کر دی اور عرض کیا اے اللہ! ان کی قبریں جہنم کا گڑھا بنادے۔۔۔۔۔ یہ سب کچھ نماز کے اہتمام و تاکید کا قصہ ہے اللہ تعالیٰ انتہ کفو فق دے آمین !!

یسر و سہولت اور انتقام :

(۲۹)..... عَنْ غَاثِثَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا خَيْرَ رَسُولٍ أَهْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْأَصْحَابِ وَمُسلم بَيْنَ أَمْرَيْنِ قَطُّ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَهُمْ بَكُنْ إِنْمَا فَإِنْ كَانَ إِنْمَا كَانَ كَبَعْدَ النَّاسِ مِنْهُ وَمَا اتَّقَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالْأَصْحَابِ وَمُسلم لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ يَنْتَهَكَ حُرْمَةَ اللَّهِ فَيَنْتَقِمَ مِنْهَا.

(بخاری ۲/۹۰۳، والنظارۃ ۲/۳۵۶)

ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا ورضوانہ سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ کے سامنے دو کام آتے تو ان میں سے آپ ﷺ آسان کام کو اختیار فرماتے جب تک کہ وہ آسان کام گناہ کا مو جب نہ ہوتا اور اگر گناہ ہوتا تو آپ ﷺ لوگوں میں ایسے کام سے سب سے زیادہ دور رہنے والوں سے ہوتے اور آپ ﷺ نے کسی معاملہ میں کبھی اپنے نفس کے لئے (کسی سے

بدلہ) نہیں لیا مگر اس صورت میں جبکہ اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں کی بے حرمتی کی جاتی تو آپ ﷺ اللہ کے لئے انتقام لیا کرتے تھے۔ (یعنی سزا دیتے تھے)

حدیث پاک میں دو چیزیں بیان فرمائی گئیں ہیں ایک تو یہ کہ دو کام سامنے آنے پر حضور نبی اکرم ﷺ آسان پہلو کو اختیار فرماتے لیکن ایسا نہیں کہ وہ پہلو موجب گناہ ہو اور ظاہر ہے کہ ایسا تو ممکن نہیں کہ اللہ کا نبی گناہ کا کام کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے جن بندوں کو وحی کی گراں بار ذمہ داریوں کے لئے منتخب فرماتے ہیں ان کا باطن اتنا جلا اور صاف ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت اللہ سے تجوے رہتے ہیں حتیٰ کہ سوتے ہوئے بھی غافل نہیں ہوتے اور جیسا کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ سونے کے دوران انبیاء کی آنکھیں سوتی ہیں دل نہیں سوتے اور یوں بھی ان کا اخلاق و کردار ایسا ہی بند ہونا چاہیے کہ کوئی دشمن خدا و دین ان پر حرف گیری نہ کر سکے۔ یہ نبی کی ذات ہوتی ہے جو علیٰ رؤس الاشهاد لوگوں سے کہتا ہے کہ بتاؤ میں کیسا ہوں؟ اس قسم کی گراں قدر مرتبت اور سراپا خیر و برکت ہستی گناہ تو کیا کرے گی گناہ کا تصور بھی نہیں کر سکتی یہی عصمت انبیاء کا معنی ہے اور جو لوگ انبیاء علیہم السلام کی بشریت کے جواز کے لئے گناہ کا صدور لازمی قرار دیتے ہیں وہ خوف خدا سے نابلد اور اپنے دین و ایمان کے دشمن ہیں انبیاء کی بشریت کے لئے اور بھی ان رکعت دلائل موجود ہیں گناہ ضروری نہیں بلکہ ان کا گناہوں سے پاک ہونا ضروری ہے۔ ہاں آسانی اور سہولت الگ بات ہے اور وہ اس لئے کہ اللہ کے نبی کی زندگی لوگوں کے لئے نمونہ ہوتی ہے اور خاص طور پر آنحضرت صحتی مرتبت کی زندگی تو صبح قیامت تک کی انسانیت کے لئے اس حسنہ ہے جیسا کہ قرآن نے ارشاد فرمایا وہ اپنی ذات کے معاملہ میں عزیمت و مشقت کا ہر پہلو برداشت کر لیتے ہیں لیکن اللہ کے لئے نمونہ بننے والی چیزوں میں سیر و سہولت پر آپ ﷺ نے عمل فرمایا بلکہ دوسروں کو بھی یہی سبق دیا ارشاد نبوی ﷺ ہے کہ دین سیر و سہولت کا نام ہے اور فرمایا کہ دین میں نرمی و آسانی برتو اور لوگوں کے ساتھ بخشنے کا رویہ اختیار کر کے نفرت کی فضا پیدا نہ کرو۔ حضور علیہ السلام کا ساری ساری رات کا جاگنا، مسلسل روزے رکھنا قافوں پر فاقے، جہاد مسلسل اور دین اسلام کی راہ میں ہر سختی و تکلیف برداشت کرنا آپ ﷺ کا عزم و ایمانہ عمل تھا لیکن اللہ کے لئے سہولت اختیار فرمائی اور اسی کا حکم دیا۔

دوسری بات جو حدیث میں ہے وہ ہے کسی سے انتقام لینا۔ سیدہ فرماتی ہیں کہ آپ نے اپنے نفس کے لئے کسی سے انتقام نہیں لیا۔ طائف کی مصیبت اور اُحد کی پریشانی سے بڑھ کر کوئی مصیبت اور پریشانی نہیں ہو سکتی لیکن آپ ﷺ نے کبھی بددعا نہیں فرمائی اور فرمایا کہ میں بدعا کے لئے دنیا میں نہیں آیا میں تو سراپا رحمت ہوں اور یوں دعا فرمائی کہ اے اللہ! انہیں ہدایت دے لیکن یہی نبی جو ذاتی تکالیف کے معاملہ میں اس قدر حوصلہ و تحمل کا مظاہر فرماتے ہیں۔ جب حدودِ لُحی کی پامالی کی بات ہوتی ہے تو سراپا غیظ و غضب بن جاتے ہیں مثلاً بنو خزیمہ کی ایک مجرمہ عورت کے مقدمہ میں سفارش کرنے والے حضرات کو فرمایا کہ تمہاری یہ جرأت؟ واللہ العظیم میری بیٹی خدا نخواستہ ایسا کرتی تو اسے بھی سزا ملتی۔ یا فتح مکہ کے موقع پر عام معافی کا اعلان ہوا لیکن بعض وہ مرد اور عورتیں جو شدید ترین دینی و قومی جرائم کے مرتکب ہوئی تھیں ان کے لئے فرمایا کہ اگر یہ کعبہ کے پردہ کے ساتھ لٹکے ہوئے بھی ملیں تو قتل کر دو۔ بعض یہودیوں کو آپ ﷺ نے قتل کر لیا اس لئے کہ ان کے جرائم بڑے سنگین تھے۔

یہی دین کی تعلیم ہے کہ اپنی ذات کی بات ہو تو برداشت کر لو۔ تعلیم نبوی ﷺ ہے کہ پہلوان وہ نہیں جو دوسرے کو پچھاڑ دے پہلوان وہ ہے جو خصہ کو پی لے۔ لیکن دین کی بات آئے تو آپ ﷺ فرماتے کہ میں تم سب سے زیادہ غیرت مند ہوں اور میرا اللہ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہیں اور واقعہ یہ ہے کہ دین کی عمارت کی بنیاد غیرت پر ہے ورنہ دین کی عمارت درہم برہم ہو جاتی ہے۔

نبی ﷺ کی وراثت :

(۳۰) — عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَاصْحَابُهُ وَمُسْلِمٌ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَا شَاةً وَلَا بَعِيرًا وَلَا أَوْطِي بِشَيْءٍ (رواہ مسلم ۴/۴۳۲، والنظائر)

ترجمہ: حضرت اُمّ المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ جناب رسول ﷺ نے سانچہ ارتحال کے بعد نہ درہم چھوڑے نہ دینار نہ بکری نہ اونٹ (اور نہ ازخمس مال) کسی چیز کی آپ ﷺ نے وصیت فرمائی۔

”وراثت“ کے معنی اور حقیقت سے بالعموم لوگ آگاہ ہیں قرآن کریم میں وراثت سے متعلق اصولی قوانین موجود ہیں فقہاءِ اہل سنت نے حضور علیہ السلام کے ارشادات کی روشنی میں بڑی بست و

تفصیل سے وصیت کا ذکر کیا ہے۔ حضور علیہ السلام کے ارشادات کی روشنی میں کوئی مرنے والا اپنے مال کے ایک تہائی سے زائد حصہ کی وصیت نہیں کر سکتا کسی مسجد و مدرسہ یا دینی و قلمی ادارہ کے لئے یا کسی دوست عزیز اور مسلمان کے لئے ایک تہائی کی وصیت کی اجازت ہے بجز یہ بھی ہے کہ وصیت ان لوگوں کے لئے ہو سکتی ہے جو شرعی وارث نہیں۔ شرعی وارث کے لئے وصیت کی گنجائش نہیں بجز قرآن میں جتنے بیٹی، میاں، بیوی وغیرہ کے لئے وراثت کے مقررہ حصوں کا بیان ہے وغیر ذالک لیکن جہاں تک انبیاء و کرام علیہم السلام کا تعلق ہے بعض مسائل میں ان کی خصوصیات ہیں جن کا ذکر قرآن وحدیث میں موجود ہے مثلاً نبی ﷺ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ان کی ازواجِ مطہرات سے کوئی دوسرا نکاح نہیں کر سکتا جیسا کہ سورہ احزاب میں تفصیل موجود ہے۔ اسی طرح درہم و دینار اور اونٹ بکری اور ہر وہ چیز جو ازخمس مال شمار ہوتی ہے اس کا نبی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا نہ ہی ایسی چیز چھوڑ کر جاتا ہے نہ ایسی چیز کی وصیت کرتا ہے انبیاء علیہم السلام بالعموم فقر کی زندگی بسر کرتے ہیں حضور نبی امی علیہ السلام نے فقر کو اپنا سرمایہ فقر قرار دیا اور مال و دولت سے انہیں کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ ان کے گھر میں کئی کئی دن آگ نہیں جلتی اور نہ وہ ایسا پسند کرتے ہیں کہ ان پر کوئی رات اس طرح آئے کہ ان کے گھر میں سرمایہ دولت ہو۔ ہمارے نبی رحمت ﷺ کا معاملہ تو اس سلسلہ میں یہ تھا کہ اس کو پڑھ کر عقل و نگ رہ جاتی ہے دنیا سے رخصت ہوتے تو زورہ ایک یہودی کے پاس بطور قرض رہن چکی۔ یہ حالات ہوں تو سرمایہ و دولت کیسی اور وراثت یا اس کی وصیت کیسی؟ البتہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ہماری وراثت علم ہے۔ جیسا کہ صحیح احادیث میں موجود ہے۔ اور بعض روایات مشہورہ کے پیش نظر علماء کو جو وارث انبیاء قرار دیا گیا ہے تو اسی لئے کہ وہ علم نبوی ﷺ کے وارث ہوتے ہیں حضور ﷺ کے ارشاد کے مطابق جسے علم نبوت میں سے حصہ نصیب ہوتا ہے وہ یہی خوش قسمت اور سعادت مند ہے۔

سیدہ صدیقہؓ کی روایت اس معاملہ میں اور بھی وزنی ہے کہ نبی علیہ السلام کے آخری ایام آپ کے حجرہ مبارکہ میں گزرے اور آپ کے حجرہ ہی آپ ﷺ کا حزا قرار دیا۔

ان حدیثی تفصیلات کے بعد آپ ﷺ کی وراثت کے متعلق بعض لوگوں کا بعض روایات کو پھیلانا اور ان کی آڑ میں داستانِ سرائی کرنا خطرناک جسارت اور قرآن و سنت کے واضح حقائق کا انکار ہے۔

اللہ کے نبی اس قسم کا کوئی ترک چھوڑ کر نہیں جاتے اور جب واقع میں ایسا نہیں ہوتا تو کسی نبی کی اولاد میں سے کسی مردوزن کا اس نوع کا مطالبہ ایک ایسا جھوٹ ہے جس کی جرات کسی نبی کی صالح اور نیک اولاد نہیں کر سکتی حقیقت یہ بعد کی اکاذیب ہیں جنہیں یا لوگوں نے بددینائی سے گھڑ کر پھیلایا اور اس کا مقصد بڑا واضح ہے کہ ایسا کیوں کیا؟ انبیاء کو چھوڑ کر ان کے سچے خدام اور متبعین میں ایسے ہزاروں لاکھوں افراد کا حال کتب تاریخ مل سکتا ہے جنہوں نے زندگیوں اس حال میں گزار دیں کہ وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کے پلے کچھ نہ تھا اور یوں پاک صاف ہو کر اپنے رب سے جا ملے۔ رحمہم اللہ تعالیٰ۔

صدیق اکبرؓ کی امامت :

(۳۱)..... عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْبَغِي لِقَوْمٍ فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ أَنْ يُؤْمَهُمْ غَيْرُهُ.

(ترمذی ۳۸۸/۲، واللفظہ)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس جماعت میں ابو بکرؓ ہوں اس کے لئے زیبا نہیں کہ ان کے سوا کوئی اور امامت کرے۔

صحابہ علیہم الرضوان کا ہر فرد آفتاب و مانتاب کی مانند ہوتا ہم ہر جماعت کی باہمی فضیلت کوئی انوکھی چیز نہیں خود جماعت انبیاء علیہم السلام میں ایسا ہی ہے جیسا کہ تیسرے پارہ کی ابتدائی آیت میں ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ يَوْمَ يَخْرُجُ الْفَوْزُ يَكْفُلُ كُلٌّ لِّلَّذِي هُوَ يُخَوِّفُ ۚ يَوْمَ تَتَبَّعُ الرَّسُلُ أَوَّلَتُهَا وَأُولُو الْأَرْحَامِ أَوَّلَتُهُمْ ۚ يَوْمَ تَبْيَضُّ بُيُوتُ الْمُتَّقِينَ ۚ يَوْمَ تَكُونُ الْأَرْحَامُ لِرَبِّ غَيْرَ غِيَرٍ ۚ يَوْمَ تَفُتُّ الْأَنْفُسُ ۚ يَوْمَ تَكُونُ الْأَنْفُسُ لِرَبِّ غَيْرَ غِيَرٍ ۚ يَوْمَ تَكُونُ الْأَنْفُسُ لِرَبِّ غَيْرَ غِيَرٍ ۚ

جماعت صحابہؓ کی باہمی فضیلت سے متعلق ایک بات تو قرآن مجید میں موجود ہے۔ سورۃ حدید میں ہے کہ ”فتح مکہ سے پہلے جن لوگوں نے اللہ کے لئے خرچ کیا وہ اور اس کے بعد خرچ کرنے والے برابر نہیں۔“

”صحابہ فخرہ“ یعنی بیعت رضوان میں شریک ہونے والوں کی دوسروں پر فضیلت مسلم ہے پھر ”صحابہ بدر“ کو جو قدر و منزلت حاصل ہے وہ دوسروں کو حاصل نہیں اور اس کے بعد عشرہ مبشرہ کی فضیلت امر واقعہ ہے جب کہ ان میں خلفاء اربعہ اسی ترتیب سے افضل ہیں جس ترتیب سے وہ خلافت سے سرفراز ہوئے۔ خلفاء اربعہ میں حضرت صدیق اکبرؓ کی قدر و منزلت اور آپ کا مقام سب سے بلند

ہے۔ آپ ﷺ بلا فصل ہیں اور ”جانشین رسول“ کا شہری لقب آپ ہی کے لیے زیبا ہے۔ آپ کو سب سے پہلے قبول اسلام کی دولت نصیب ہوئی۔ ہجرت کی رات میں نبی کریم ﷺ علیہ السلام کی رفاقت نصیب ہوئی جس کا ذکر قرآن عزیز کی سورۃ توبہ میں موجود ہے زندگی کے ہر موڑ پر جس خلوص و ایثار سے آپ نے اپنا سرمایہ و مال نبی کریم ﷺ پر اور آپ کے توجہ و دلانے پر خرچ کیا اسکا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ میں نے ہر شخص کے احسان کا بدلہ چکا دیا۔ ابو بکرؓ کے معاملات اللہ کے سپرد کرتا ہوں وہی انہیں بدلہ دیں گے آپ کو حضور ﷺ کے خسر ہونے کا شرف حاصل ہوا اور باہمی تعلق نے ایسا رنگ باغدھا کہ صحیح قیامت تک قبر میں رفاقت نصیب ہوئی۔

حضرت عائشہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا ورضوانہ کے بقول ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیقؓ حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تم دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیئے گئے ہو اس کے بعد ہی آپ کا لقب عتیق پڑ گیا۔ (ترمذی ۳۸۸/۲) صدیق بھی آپ کا لقب گرامی ہے جس پر قرآن عزیز کے پارہ چومیں (۳۳) کی دوسری آیت گواہ ہے معاندین و حاسدین صحابہؓ تک اس بات کے مسترف ہیں کہ اس سے مراد آپ ہی کی ذات گرامی ہے قرآن عزیز کی سورۃ اللیل میں بھی آپ کے اخلاق فی سبیل اللہ کے ضمن میں آپ کی تعریف کی گئی ہے۔

قبول اسلام میں اولیت واقعہ معراج کے بعد ابو جہل کی زبان سے واقعہ من حضور ﷺ کی تصدیق فرمانا ایسے ان رکعت واقعات ہیں جو آپ کے لقب صدیق کے شاہد ہیں۔ آپ کی بے پناہ خوبیوں کی اس سے بڑھ کر کیا اہمیت ہو سکتی ہے کہ خود آپ کے آقا و ولی آپ کی تعریف فرماتے ہیں۔ حتیٰ کہ جس بیماری میں سرکارِ مدینہ کا ساتھ ارتحال پیش آیا اس کے موقع پر فرمایا کہ مسجد نبوی کی طرف جن جن کی کھڑکیاں اور دروازے کھلتے ہیں سب بند کروئے جائیں سوائے ابو بکرؓ کے! اور یہ بھی اسی وقت کی بات ہے جب حضور علیہ السلام زیادہ بیمار تھے اور مسجد میں تشریف آوری مشکل تھی تو فرمایا کہ ابو بکرؓ کو کوہو لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ (ترمذی ۳۸۸/۲) حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کی رقت قلبی کا عذر کیا تو آپ نے فرمایا۔ نہیں وہی یہ کام کریں گے اور جیسا کہ ابتدائی حدیث میں گزر رہا اس سے بڑھ کر کوئی سند نہیں ہو سکتی کہ خود سرکار نے فرمایا کہ جس جماعت میں ابو بکرؓ موجود ہوں اس کی امامت کوئی دوسرا کرے یہ بات زیبا ہی نہیں۔

حضور نبی اکرم ﷺ کا آپ کو امام مصلوۃ بنانا درحقیقت آپ کی خلافت کی طرف ایک لطیف اشارہ تھا اور صحابہ علیہم الرضوان نے اسے اشارہ ہی سمجھا کیونکہ ان کے نزدیک جو ہم ترین فرض خداوندی

کی پاسداری کا مستحق ہو سکتا ہے اس سے بڑھ کر قوم کے امور و معاملات کا کون مستحق ہو سکتا ہے؟ اس وجہ سے حضرت عمر فاروق اعظمؓ نے سفید بنی ساعدہ میں فرمایا۔ جب بعض لوگوں نے خلافت کیلئے آپ کا نام پیش کیا کہ ابو بکر صدیقؓ کی موجودگی میں میں امیر و امام بنوں یہ ممکن ہے۔

الغرض قرآن وحدیث اور حضرات صحابہ علیہم الرضوان کے آثار مبارکہ کی رو سے حضرت ابو بکرؓ کا جو مقام ہے پوری امت میں وہ کسی کو نصیب نہیں بلاشبہ وہ ذات رسالت کے بعد امت کے سب سے بڑے محسن ہیں۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے فضائل :

(۳۲) — عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَاصْحَابُهُ وَسَلَّمَ فِي جَنَّةٍ فِي كَلْبَةٍ ضَاحِيَةٍ إِذْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَلْ يَكُونُ لِأَحَدٍ مِنَ الْحَسَنَاتِ عِلْدٌ نَجْمُ السَّمَاءِ قَالَ نَعَمْ عُمْرٌ قُلْتُ فَكَيْنَ حَسَنَاتُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ إِنَّمَا جَمِيعُ حَسَنَاتِ عُمَرُ حَسَنَةٌ وَاحِدَةٌ مِنْ حَسَنَاتِ أَبِي بَكْرٍ. (رواؤزین)

ترجمہ: حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا ورضوانہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ ایک چاندنی رات (جبکہ) رسول اللہ ﷺ کا سر اقدس میری گود میں تھا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا کسی شخص کی اتنی نیکیاں ہیں جتنے آسمان میں ستارے ہیں؟ ہر مایا، ہاں عمرؓ کی اتنی نیکیاں ہیں میں نے عرض کیا کہ ابو بکرؓ کی نیکیوں کا کیا حال ہے؟ ہر مایا عمرؓ کی تمام نیکیاں ابو بکرؓ کی نیکیوں میں سے ایک نیکی کے برابر ہیں۔

اس حدیث پاک میں ”بزم صحابہ“ کے دو اہم ترین بزرگوں حضرت ابو بکر صدیقؓ اور حضرت فاروق اعظمؓ کے کمالات و فضائل کا ذکر ہے۔ ہر جماعت اور طبقہ کے افراد میں باہمی فضیلت کا اصول بالکل مسلم ہے اور یہ اصول حضرات صحابہ علیہم الرضوان میں بھی جاری و ساری ہے اس اصول کے پیش نظر حضرت ابو بکر صدیقؓ کا مقام و مرتبہ بہت بلند اور اتنا بلند ہے کہ مالا مزید علیہ آپ کے

بعد حضرت عمر فاروق اعظمؓ کی ذات گرامی ہے جو ایک وجہ سے پوری جماعت صحابہ میں ممتاز ہے وہ وجہ حضرت امیر شریعت السید عطاء اللہ شاہ بخاریؒ کی شخصی قدس سرہ کے الفاظ میں یہ ہے کہ باقی تمام صحابہ حضور علیہ السلام کے ارادت مند اور مرید ہیں جبکہ حضرت عمرؓ آپ ﷺ کی مراد ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کی اس مبارک دعا کی طرف دلچسپی پیدا رہے جس میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے اسلام کی عظمت و سرمدی کیلئے عمروؓ و عمرؓ میں سے ایک کو اللہ تعالیٰ سے طلب کیا تھا عمرؓ سے مراد حضرت عمرؓ کی ذات گرامی ہے اور عمروؓ سے مراد ہر نیکو امت و مہمل ہے۔ جو اپنی بدبختی اور مراد کی وجہ سے آخر دم تک اسلام کا بدترین مخالف رہا اور آخر عمر وہ بددلت و رسوائی کی موت مرا اس ایک وجہ سے تو حضرت عمرؓ کو جو امتیاز حاصل ہے وہ انہی کا حصہ ہے۔ جبکہ بحیثیت مجموعی حضرت صدیق اکبرؓ ان سے بڑھے ہوئے ہیں۔

کسی کی عزت و عظمت کا اصل راز اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا کمال تقویٰ ہے جماعت صحابہؓ میں حضرت صدیق اکبرؓ کی تقویٰ انابت، خدا خونی اور تعلق مع اللہ کا جو شرف حاصل ہے وہ انہی کا حصہ ہے یہ واحد بزرگ ہیں جنہوں نے حضور ﷺ کی دعوت ایمان کو بلا چون چڑھایا اور مسلمان ہونے کے بعد خدمت اسلام میں ایسے محو و مشغول ہوئے کہ اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دیا۔ حضرت بلالؓ جیسے متعدد مظلوم حضرات تھے جو قومیت اسلام کے ”بزم“ میں اپنے ظالم و سفاک آقاؤں کے جو رستم کا شکار تھے صدیق کرمؓ کی دولت ان حضرات کی نجات کا ظاہری ذریعہ بنی۔ اور یوں آپ نے متعدد حضرات کو ان کے اسلام کے پیش نظر خرید خرید کر آزاد کر دیا۔ ہجرت کی رات گھر کا اثاثہ و سرمایہ لیکر چلے تاکہ حضور علیہ السلام کی خدمت کر سکیں، اور پھر عمارؓ اور ثورؓ کے تین دن آپ نے اور آپ کے سارے گھرانے نے جس ایثار و خلوص اور قربانی و فدائیت کا مظاہرہ کیا اس کی مثال پوری انسانی تاریخ میں مشکل سے ملے گی۔

جیش عمرہ کے موقع پر اپنے گھر کا تمام سرمایہ سرکار مدینہ کے قدموں میں ڈھیر کرنے کی آپ ہی کو سعادت حاصل ہوئی اس کے علاوہ مختلف مواقع پر آپ نے جس طرح اسلام، پیغمبر اسلام ﷺ اور مظلوم مسلمانوں کی خدمت کی وہ ایک ریکارڈ ہے اس خلوص و التمسیت کا ثمرہ ہی تھا کہ آسمان کے تاروں کے برابر نیکیوں کی بات تو حضرت عمرؓ کے حق میں کی گئی لیکن آپ کے لیے فرمایا گیا کہ ابو بکرؓ کی ایک نیکی ایک طرف اور عمرؓ کی تمام نیکیاں ایک طرف! حضرت ابو بکرؓ کی کوئی نیکی ہے جو اتنی بھاری اور روزنی ہے

کہ حضرت عمرؓ کی ان گنت نیکیوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ بالعموم ہجرت کی رات کے متعلق کہا جاتا ہے کہ چونکہ حضور ﷺ کے قتل کا مکمل منصوبہ موجود ہے۔ اور دنیا نے کفر آپ ﷺ کے خون کی بیا سی ہے۔ ایسی حالت میں سر کا ﷺ کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر کئی میل دور عمار میں پہنچا اور عمار میں داخل ہونے سے پہلے عمار کی صفائی کا حتی الوسع اور حتی الامکان اہتمام کرنا اور ایک سوراخ جو بند نہیں ہو سکا اس پر اپنی ایز کی رکھ لیا اور سانپ کے وار پر وار بہہ لینا لیکن حرکت نہ کرنا تا کہ سر کا ﷺ کو زحمت نہ ہو۔

یہ مقام آپ ہی کا ہے آپ کی بچی ادا نہیں تھیں جو صرف رسول اللہ ﷺ کو پسند تھیں بلکہ رب محمد ﷺ کو پسند تھیں حضور ﷺ نے اپنا لعاب دہن زخمی پاؤں پر لگایا تو رب محمد ﷺ نے لاسحون کے الفاظ میں وحی بھیج کر صدیق اکبرؓ کا تذکرہ قرآن میں محفوظ کر کے انہیں زندہ جاوید بنادیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا مقام ہے حضرت عمرؓ کا کہ آسمان کے ستارے ان کی نیکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکے اور کیا مقام ہے صدیق اکبرؓ کا کہ ان کی ایک نیکی اتنی عظیم ہے کہ سبحان اللہ! صحابہ علیہم الرضوان کی انہی خصوصیات نے انہیں زندہ جاوید بنایا رب کائنات نے انہیں معیار حق و صداقت قرار دیا تو سرکار ﷺ نے نجوم ہدایت بتایا۔ اللہ تعالیٰ امت کی طرف سے ان حضرات کو بہترین اجر عطا فرمائے۔ اللہم آمین! فہم آمین!!

حضرت عثمانؓ کی منقبت :

(۳۲)..... عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَاصْحَابَهُ وَسَلَّمَ قَالُوا يَا عُثْمَانُ إِنَّهُ لَعَلَّ اللَّهَ يَقْضِيكَ قَمِيصًا فَإِنْ ارَادَكَ عَلَى خَلْعِهِ فَلَا تَخْلَعْهُ لَهُمْ. (ترمذی: ۲۱۱۱، والفظہ)

ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا ورضوانہ سے روایت ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک روز حضور نبی کریم ﷺ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ شاید اللہ تعالیٰ تم کو ایک کرت پہنائے (یعنی خلعت پہنائے) پس اگر لوگ اس کو (زبردستی) اتارنا چاہیں تو تم ان کے لیے اس کو اتارنا۔

حضرت عثمانؓ ان اکابر صحابہ میں سے ہیں جنہیں ابتدائی دور ہی میں اللہ تعالیٰ نے قبولیت

اسلام کی عزت و توقیع بخشی انہیں مدینہ طیبہ کے ساتھ ساتھ حبش کی ہجرت کی بھی توقیع نصیب ہوئی اور جب آپ نے حبش کی ہجرت فرمائی تو حضور نبی کریم ﷺ کی صاحبزادی حضرت رقیہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا ورضوانہ جو آپ کی اہلیہ محترمہ تھیں وہ بھی آپ کے ساتھ تھیں۔ اسی موقع پر سرکارِ دو عالم ﷺ نے فرمایا تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے جو راہِ خدا میں ہجرت کر رہا ہے حضرت رقیہ کی وفات کے بعد سرکار نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح حضرت عثمانؓ سے فرمادیا اور ان کے انتقال کے بعد فرمایا کہ اگر میری چالیس بچیاں ہوتیں تو یکے بعد دیگرے ان کے نکاح حضرت عثمانؓ سے کر دیتا۔

اس طرح اس دوسری عزیز داری کی وجہ سے آپ کو ذوالنورین کہتے ہیں۔ (جبکہ ذوالنورین کہے جانے کی وجوہات اور بھی ہیں مگر قرآن عزیز میں جس بیعت رضوان کا ذکر ہے اس کا باعث آپ ہی کی ذات گرامی تھی کیونکہ حضور علیہ السلام اپنے چودہ سورتاء گرامی سمیت حدیبیہ میں فردش تھے کہ آپ نے حضرت عثمانؓ کو سفارت کے طور پر مکہ معظمہ بھیجا تا کہ کفار مکہ سے گفتگو ہو سکے۔ کہ ہمارا مقصد محض عمرہ اور طواف کعبہ ہے اور بس۔ اور جب یہ خبر اڑ گئی کہ آپ شہید ہو گئے ہیں تو حضور سرکارِ مدینہ ﷺ نے درخت کے نیچے بیعت لی جسے بیعت شجرہ اور بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔

دوسرے یہ کہ حضور علیہ السلام نے سب سے بیعت لیکر اپنے ایک ہاتھ کو عثمانؓ کا ہاتھ قرار دیا اور اس طرح ان کو بیعت میں شامل فرمایا۔ امام مسلم نے سیدہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہی ایک اور روایت نقل کی جس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ: ”میں اس شخص سے کیوں نہ حیا کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں۔“ (مسلم: ۲/۱۷۷)

ایک روایت میں ہے کہ سرکار ﷺ ایک مرتبہ فتوں کا ذکر فرما رہے تھے ایک صاحب منہ سر لیے گزرے فرمایا: ایسے وقت یہ گزرنے والے حق پر ہونگے لوگوں نے دیکھا تو حضرت عثمانؓ تھے آپ ﷺ نے ایک صاحب کی نماز جنازہ اس لیے نہ پڑھی کہ وہ حضرت عثمانؓ سے بغض رکھتے تھے۔ مختلف قومی و ملی کاموں میں آپ نے جس طرح مالی قربانی کی وہ ایک ریکارڈ ہے۔ ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں بیٹھے پانی کا کنواں بیش قیمت سے خرید کر وقف کرنا آپ کا ہی کارنامہ تھا۔ اور حبش عسرہ (غزوہ تبوک) کی تیاری کیلئے بھی آپ نے خدمت کی اس سے حضور علیہ السلام اس قدر مسرور ہوئے کہ بارگاہ

قدس میں عرض کیا :

”اے اللہ! میں ان سے راضی ہوں تو بھی ان سے راضی ہو جا۔“

حضرت فاروق اعظمؓ نے اپنی مرضی وفات میں جن چھ کام پر مشتمل خلافت کیلئے پیش پائی ان میں ایک آپ کا اسم گرامی تھا اور پھر پوری طرح مشاورت کے بعد یہ ذمہ داری آپ کو سونپ دی گئی۔ بارہ سالہ دور خلافت کے کارنامے اس وقت ہمارا موضوع نہیں حضور علیہ السلام نے قمیص پہنانے کی بات کہہ کر آپ کی خلافت کا لطیف اشارہ کر دیا تھا اور پھر آپ جن المناک حالات سے دوچار ہونے والے تھے ان کی خبر بھی دے دی۔ آخری پیام میں مصر کو کوڑا اور بصرہ وغیرہ کے شریکین اور مشدین جن کا غیر یہود و مجوس سے اٹھا تھا اور جو حضور علیہ السلام کے زمانہ میں منافقت کے عنوان سے شہرت حاصل کر چکے تھے، اب خاندان نبوت کے حقوق کا نعرہ لیکر میدان میں آئے اور ملت کے قائد برحق اور امام عادل پر چڑھ دوڑے۔ آپ نے تمام تر اہتمام کے باوجود جوابی کارروائی نہ کی۔ انتہائی مظلومانہ انداز میں شہید ہو کر اپنا مبارک اسوہ چھوڑ گئے۔ سازشیوں کی ہزار کوشش کے باوجود قبائے خلافت کو نہ اتارا کیونکہ اگر آپ بیوائیوں کے سامنے پیر انداز ہو جاتے تو صحیح قیامت تک حکومت خلافت ایک کھیل بن جاتا۔ شیخین حضرت صدیق و فاروق سلام اللہ علیہما ورضوانہ کے بجائے اس قسم کی بات سرکارِ دو عالم ﷺ نے آپ کیلئے اس لیے فرمائی کہ شوری کے پورے اہتمام کے ساتھ افتخار خلافت کا سلسلہ آپ کی ذات گرامی کا رچن منت ہے اور بس۔ آپ نے سرکارِ دو عالم ﷺ کی ہدایت و وصیت پر عمل فرما کر دنیا کے سامنے اس عظیم منصب کی حفاظت کیلئے اسوہ پیش فرمادیا۔ فرضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاه۔

اللہ کی تعظیم :

(۳۳) عَنْ أَبِي أُسَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ مَا أَحَبُّ عَبْدٌ عَبْدُ اللَّهِ إِلَّا اكْرَمَ رَبُّهُ عِزًّا وَجَلًّا. (احمد: ۱۵۹/۵)

ترجمہ: حضرت ابوامامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ کہتے ہیں رسول ﷺ نے فرمایا:

جس اللہ کے بندے نے کسی اللہ کے بندے کو دوست رکھا اس نے اپنے بزرگ و

بزرگ رب کی تعظیم کی۔

ہمارا آپس کا میل جول زندگی کے خوشگوار بنانے کے لئے نہایت ضروری چیز ہے۔ لیکن یہی میل جول اس زندگی کے آگے کی زندگی کے بہتر بنانے کا ذریعہ بھی ہو سکتا ہے اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ اس نے اول تو زندگی کو ایک ایسا سلسلہ بتایا ہے جو مرنے سے ختم نہ ہوگا۔ بلکہ اس کے بعد بھی جاری رہے گا۔ اور پھر کبھی موت نہ آئے گی۔

اس لئے کہ انسان پر لازم ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں مفید اور نیک کام اس طرح کرے کہ ان کا پھل اسی زندگی میں ختم نہ ہو جائے بلکہ آئندہ زندگی میں بھی ہمیشہ ہمیشہ ملتا رہے اور یہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ اچھے کام فقط اس دنیا کے فائدے کے خیال سے نہ کرے بلکہ اس کے کرنے کا مقصد اس سے کہیں اعلیٰ و ارفع ہو اور وہ یہ کہ ہر اچھا کام کرتے وقت یہ نیت رکھے کہ یہ کام اللہ کے لئے کر رہا ہوں بس یہی وہ نگر ہے جس سے دنیا و آخرت کی زندگی میں نیک عمل کا پھل ملے گا۔ اگر اس کے سوا کوئی اور دنیوی مقصد مقرر کیا تو وہ مقصد دنیا کے بعد ختم ہو جائے گا۔ آگے اس کا کوئی فائدہ نہ ہوگا اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اس لئے جو بندہ اللہ کی رضا کو اپنے نیک کاموں کا مقصد ٹھہرائے گا وہ ان کا پھل ہمیشہ کھائے گا۔

اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ آپس کا میل جول فقط دنیا ہی کا نفع اٹھانے کے لئے نہ کرو۔ دنیا کے کتنے دن ہیں۔ آج مرے کل دوسرا دن۔ جو شخص کسی سے محبت اور میل جول اس لئے کرے گا کہ میں بھی اللہ کا بندہ ہوں اور یہ بھی اللہ کا بندہ ہے تو یقیناً اس نے اپنے رب کا ادب کیا اور اپنے رب کی عزت کی۔ اس احترام کا نتیجہ لازماً یہ ہوگا کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے گا اور دنیا و آخرت دونوں جگہ اس کو اس کے نیک کام کا بہت اچھا بدلہ ملے گا۔

لہذا جس سے محبت کرو صرف اس لئے کرو کہ ہم دونوں کا ایک ہی مالک ہے۔ ہم سب کچھ اسی کی خاطر کر رہے ہیں۔ اگر چہ یہ ہمارا عمل دنیا کے اندر ہوگا عام انسانی مادی ضروریات کے لئے ہوگا۔ لیکن ان کا شمار نیک کاموں میں ہوگا۔

منقبت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ :

(۲۵) عَنْ جُمُعِ بْنِ عُفَيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَفْبِي عَلَى عَائِشَةَ (رضی اللہ عنہما) فَسَأَلْتُ أَيْ النَّاسِ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ وَمُسْلِمٍ كَأَنَّكَ فَاطِمَةُ لَقِيتُ مِنَ الرِّجَالِ كَأَنَّكَ زَوْجُهُوَ إِنْ كَانَ مَا عَلِمْتَ صَوَامًا قَوَامًا. (ترمذی ۳۷۱/۲)

ترجمہ: حضرت جمع بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک بار میں پھوپھی محترمہ کے ساتھ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے حضرت ام المومنین سے دریافت کیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ رسول ﷺ کو کون محبوب تھا؟ فرمایا: فاطمہ (سب سے زیادہ محبوب تھیں) اس کے بعد حضرت صدیقہؓ سے دریافت کیا گیا کہ مردوں میں سب سے زیادہ کون محبوب تھا؟ فرمایا: فاطمہؓ کے شوہر (حضرت علیؓ) حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

حضور نبی مکرم رحمت دو عالم قائد اعظم واکرم ﷺ کے چچا زاد بھائی اور آپ ﷺ کے داماد تھے۔ حضرت فاطمہؓ آپ کی اہلیہ محترمہ تھیں بلکہ حضور علیہ السلام نے حضرت علیؓ کی تربیت فرمائی تھی اور ابھی چھوٹے بچے تھے جب حضور علیہ السلام فوت ہو گئے تو آپ اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ خلافت راشدہ میں چوتھے درجہ پر ہیں۔ اور یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے۔

مندرجہ بالا روایت میں حضرت عائشہؓ فرمایا کہ حضرت فاطمہؓ لوگوں میں سب سے زیادہ رسول ﷺ کو محبوب تھیں۔ آپ ﷺ کی چار صاحبزادیاں تھیں۔ حضرت زینبؓ، حضرت ام کلثومؓ، حضرت رقیہؓ اور حضرت فاطمہؓ۔ حضرت زینبؓ حضرت ابوالعاصؓ کی اہلیہ تھیں۔ غزوہ بدر کے ستر قیدیوں میں آپ بھی شامل تھیں اس وقت تک حضرت زینبؓ مکہ معظمہ میں تھیں۔ انہوں نے اپنی والدہ محترمہ حضرت خدیجہؓ کا دیا ہوا بار اپنے خاوند کی رہائی کے لئے بیچ دیا جسے دیکھ کر حضور علیہ السلام آبدیدہ ہو گئے اور آپ ﷺ کو حضرت خدیجہؓ یاد آ گئیں۔ جنہیں آپ ﷺ اکثر یاد فرماتے اور پوچھنے پر فرماتے کہ اس

وقت کو یاد کرو جب مجھے لوگوں نے جھٹلایا خدیجہؓ نے میری تصدیق کی اور ہر طرح میرے کام آئیں (او کمال قال علیہ السلام) اور حضرت رقیہؓ اور حضرت ام کلثومؓ رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت عثمانؓ کے نکاح میں تھیں۔ اور حضرت فاطمہؓ حضرت علیؓ کے عقد میں تھیں۔ تین صاحبزادیاں حضور علیہ السلام کی زندگی میں وفات پا گئیں ان کے فضائل بھی منقول ہیں۔ مثلاً حضرت زینبؓ کے متعلق آپ ﷺ نے فرمایا کہ میری یہ بیٹی ہے جسے میری محبت میں ستایا گیا۔ حضرت فاطمہؓ اس وقت زندہ تھیں جب حضور ﷺ کا سانحہ ارتحال پیش آیا۔

حضرت عائشہؓ سے ہی منقول ہے کہ اپنی وفات سے کچھ دن پہلے حضور علیہ السلام نے حضرت فاطمہؓ کے کان میں کچھ کہا تو وہ رو پڑیں۔ پھر کچھ کہا تو وہ فحش پڑیں۔ (ترمذی ۳۷۱/۲)

حضور علیہ السلام کی زندگی میں تو یہ بات راز رہی۔ آپ ﷺ کے بعد حضرت عائشہؓ نے حضرت فاطمہؓ کو اپنے والدہ ہونے کے حقوق یاد دلایا کہ پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ پہلی مرتبہ آپ ﷺ نے اپنی وفات کی پیش گوئی فرمائی اور فرمایا کہ پہلے جبریل علیہ السلام ہر سال ایک دفعہ قرآن کا دوا فرماتے اب کے بار دو مرتبہ کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ میرا وقت آخر قریب ہے۔ دوبارہ آپ ﷺ نے میرے حق میں کلمہ خیر و محبت فرمایا جس سے میں خوش ہوئی اور فحش پڑی۔

بہر حال! بیٹی سے کس کو محبت نہیں ہوتی جبکہ کہ واقعہ یہ ہے کہ بیٹوں کے مقابلہ میں بیٹیاں والدین کے حق میں زیادہ خیر خواہ ہوتی ہیں۔ کیونکہ آپ ﷺ کی صاحبزادیاں بھی دنیا سے رخصت ہو چکی تھیں محض آپ ہی رہ گئی تھیں اس لئے محبت و شفقت کی یہ کیفیت لازمی بات ہے۔ وہ گئے آپ کے شوہر مادہ تو چند در چند جو بات اور عزیز داری کے مختلف اسباب تھے جن کی وجہ سے حضرت علیؓ آپ ﷺ کی نظر میں محبوب تھے۔ اصل میں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ اس طرح کے ارشادات مختلف لوگوں کے معاملہ میں بیان کئے گئے ہیں۔ ہر ایک کی وجہ مختلف ہے جسے سمجھنا از حد ضروری ہے۔ اس کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں اس لئے اسی پر اکتفا کیا جاتا ہے۔

(و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین)

ایک جامع دعا :

(۲۶) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهَا هَذَا الدُّعَاءَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا أَسْأَلُكَ مِنْ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا أَسْتَعَاذُ مِنْهُ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قُرْبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قُرْبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ تَقْضِيهِ لِي خَيْرًا. (ابن ابی شیبہ بیان الجہد: ۱۷۳)

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ رسول ﷺ نے مجھے یہ جامع دعا تعلیم فرمائی (جس کی ابتداء یہاں سے ہوتی ہے) اللہم انسی اسئلك من الخير..... الخ اس کا ترجمہ یہ ہے:

”اے اللہ! میں تجھ سے ہر قسم کی خیر اور بھلائی مانگتی ہوں دنیا کی خیر بھی اور آخرت کی خیر بھی وہ خیر بھی مانگتی ہوں جس کو میں جانتی ہوں اور وہ بھی جس کو میں نہیں جانتی اور تیری پناہ چاہتی ہوں ہر قسم کے شر اور برائی سے۔ دنیا کے بھی شر سے اور آخرت کے بھی شر سے۔ اس شر سے جس کو میں جانتی ہوں اور اس سے بھی جس کو میں نہیں جانتی۔ اے اللہ! تیرے خاص بندے اور پیارے نبی ﷺ نے جس خیر کا بھی تجھ سے سوال کیا میں (بھی) تجھ سے اسی کا سوال کرتی ہوں اور جس جس شر سے انہوں نے تیری پناہ چاہی اے اللہ! میں بھی اس شر سے تیری پناہ چاہتی ہوں۔ اے اللہ! میں تجھ سے جت مانگتی ہوں اور اس قول و عمل کی توفیق کی طلب گار ہوں جو مجھے رحمت سے قریب کر دے اور میں تجھ سے دوزخ سے پناہ چاہتی ہوں اور ہر اس قول و عمل سے بھی پناہ مانگتی ہوں جو دوزخ سے قریب کرنے

والا ہوا۔ اے اللہ! تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ جو فیصلہ تو میرے حق میں فرمائے وہ میرے لئے خیر اور بھلائی کا باعث ہو۔“

ہم نے صفحہ احادیث میں ام المومنین سیدہ صدیقہؓ کی مرویات میں سے ایک ایک روایت کا بیڑا اٹھایا اور چاکر چالیس روایات کی تشریح پیش کر دیں تاکہ ام المومنینؓ کی عظمت کا اندازہ ہو سکے کہ وہ کس طرح جامع العلوم ہیں کہ زندگی کے ہر شعبہ سے متعلق ان سے روایات مروی ہیں۔ ساتھ ہی ”چھل احادیث“ کے سلسلہ احادیث میں جس ثواب کا وعدہ ہے اللہ کے فضل سے اس کے مستحق بن سکیں اور اپنے گناہوں کی عافی کر سکیں۔

آج کی پیش کردہ روایت میں ایک جامع دعا کا ذکر ہے اس پر چالیس احادیث پوری ہو گئیں (الحمد لله على ذلك) کے بعد انشاء اللہ تعالیٰ کا حب الہی خال المسلمین امیر المومنین سیدنا امیر معاویہؓ کی مرویات میں سے چالیس روایات پیش کرنے کا عزم ہے (اللہ تعالیٰ توفیق دے بہت دے)

جہاں تک اس روایت کا تعلق ہے اس کے الفاظ اور معانی آپ کے سامنے ہیں۔ جامعیت کی ایک مکمل نشان اس میں موجود ہے دعا کے یہ وہ کلمات ہیں جو دنیا کے سب سے بڑے ”بندے“ اور خالق کائنات کی تخلیق کے شاہکار محمد ربی ﷺ نے اپنی محبوب ترین اہلیہ کو تعلیم فرمائے۔ ظاہر ہے کہ ارشاد نبوی ﷺ کے مطابق دعا عبادت کا مغز ہے اور سچ یہ ہے کہ دعا قلب و نظر کی تسکین کا باعث ہے زخمی دلوں کی مرہم پتی کا اس میں سامان ہے قرآن کریم میں اللہ نے ان لوگوں کی خدمت کی جو عبادت و دعا سے غم و اضرار محسوس کرتے ہیں۔ اور ایک جگہ وعدہ فرمایا کہ جو مانگو گے دوں گا۔

دعا پورے اہتمام اور خشوع خضوع سے کی جائے اور اس تصور کے ساتھ کی جائے کہ میرا رب بن رہا ہے۔ میرے حالات سے واقف ہے میری ضروریات سے آگاہ ہے وہی مشکل کشا و آنا اور حاجت روا ہے تو اس کی رحمت اپنے مظلوم بندوں کا سہارا بنتی ہے۔ اللہ کے نبی باریں جاہد مرتبہ جو اللہ نے انہیں عطا فرمایا تھا خالق کائنات سے جب مانگتے تو رو کر حالت غیر ہو جاتی واڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ جب کوئی اجتماعی پریشانی سامنے آتی جنگ کی شکل میں یا زبانی گرفت

کی شکل میں تو سرکار ﷺ آستانہ قدس پر جھک جاتے اور ہم کو یہی تعلیم ہے کہ جو مانگتا ہے اسی سے مانگو جو حق کا ترموٹوٹ جائے تو یہی اس سے فرما دو کہ قرآنی دعائیں اور بحرہ دعائیں جو احادیث میں منقول ہیں ان سے بڑھ کر دعا کے لئے کوئی الفاظ نہیں اور یہ دعا جو اس روایت میں ہے۔ سبحان اللہ۔ صاحب جامع الکمل علیہ السلام نے دریا کوڑہ میں بند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے مانگتے اور صحیح طریقہ سے مانگنے کی توفیق دے۔ حدیث کے مطابق حرام کھانے پینے والوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتیں اللہ تعالیٰ اس سے بچائے اور محروم نہ فرمائے۔ مرد اور خواتین یکساں کی تہذیبی کے بغیر اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں۔ یاد کر لیں اور ہر نماز کے بعد اس طرح دعائیں۔۔۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے۔

طاعون :

(۲۷)۔۔۔ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْ أَنَّهَا مَأَلَتْ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الطَّاعُونِ فَأَخْبَرَهَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ عَذَابًا يَبْعَثُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ فَيَجْعَلُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ فَلَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَقَعُ الطَّاعُونُ فَيَمُوتُ فِي بَلَدٍ صَاحِبًا مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يُصِبْهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الشَّهِيدِ.

(بخاری ۲/۸۵۳)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے طاعون کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ عذاب ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے بھیجتا ہے۔ (البتہ) اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے بندوں کے حق میں رحمت بنا دیا۔ جب کسی بندے پر طاعون واقع ہو اور وہ اپنے شہر میں اجر طلب کرتے ہوئے ٹھہرا رہے۔ اور یہ سمجھ لے کہ اس کو کوئی مصیبت نہ پہنچے گی۔ مگر جو اللہ نے اس کے لئے لکھ دی تو اس کو شہادت کا درجہ ملے گا۔

اس حدیث میں چند باتیں غور طلب ہیں۔

۱۔ طاعون کو اللہ کے نبی ﷺ نے عذاب سے تعبیر فرمایا۔ اور یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسا کہ

دوسرے ارشادات میں زلزلہ، صفت و مَخ، آمدِ مَی طوفان وغیرہ کو آپ نے عذاب سے تعبیر فرمایا اس قسم کے مانگانی حوادث واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور زجر و توبیخ ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ ان سے متعہد جہاں اہل کفر و فحاشی اور اہل زلیغ و ضلالت کی شرارت کا قلع قمع ہوتا ہے وہاں اہل ایمان کے درجات کی بے بندی بھی پیش نظر ہوتی ہے۔ جیسا کہ حدیث میں واضح طور پر ذکر ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مومنوں کے حق میں رحمت بنا دیا۔

۲۔ طاعون کو مومنوں کے حق میں رحمت بنانے کی تائید ان الفاظ سے بھی ہوتی ہے۔ جن کا حدیث کے آخر میں ذکر ہے،۔۔۔ الا كان له مثل اجر الشهداء کی تائید میں حضور اکرم ﷺ کے دوسرے متعدد ارشادات میں موجود ہیں۔ نمونہ کے طور پر ایک ارشاد کا ترجمہ پیش خدمت ہے جس کو امام بخاریؒ و امام مسلمؒ نے اپنی اپنی صحیح میں نقل کیا اور جس کے راوی حضرت ابو ہریرہؓ ہیں۔ ارشاد ہے کہ،، شہداء پانچ ہیں ایک طاعون سے مرنے والا۔ دوسرا پیٹ کی بیماری سے مرنے والا۔ تیسرا ڈوب کر مرنے والا۔ چوتھا دیوار یا سچت کے نیچے آ کر مرنے والا اور پانچواں راہ خدا میں قتل ہونے والا۔“

شہادت کا اعلیٰ درجہ تو یقیناً اللہ کی راہ میں قربانی ہے۔ لیکن باقی اسباب موت جن کا احادیث میں ذکر ہے۔ وہ بھی ارشادِ بخیر کے پیش نظر ایک طرح کی شہادت ہی ہے اور حضرت عائشہؓ والی روایت بھی اسی پر دلالت کرتی ہے۔

۳۔ اس سلسلہ میں ایک بات واضح دینی چاہیے۔ کہ جس جگہ کوئی آفت آجائے وہاں کے مقیم باشندوں پر لازم ہے۔ کہ وہیں رہیں بھاگ کر نہ جائیں کہ یہ تقدیر الہی سے فرار ہے۔ البتہ باہر کے لوگوں کو وہاں جانے سے احتیاط دینی چاہیے۔ اس حدیث میں بھی اس طرف واضح اشارہ ہے۔ جیسا کہ فرمایا کہ ”جو اس شہر میں ٹھہرا رہا“ اور حضرت فاروق اعظمؓ کی سیرت طیبہ کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ جب آپ نے بلاد شام کا سفر کیا تو وہاں طاعون کی اطلاع ملی۔ تحقیق کے بعد عبدالرحمان بن عوفؓ نے نبی ﷺ کے ایک ارشاد کی طرف توجہ دلائی۔ جس کا خلاصہ یہی تھا کہ وہاں کے مقیم لوگ نکل کر نہ جائیں اور باہر والے وہاں جانے سے استر زہتمیں اس لیے کہ وہاں سے نکل کر جانا تقدیر سے فرار ہے اور باہر سے وہاں جانا خلاف احتیاط ہے جب کہ احتیاط بھی اللہ ہی کا حکم ہے۔ چنانچہ حضرت عمرؓ وہاں تشریف نہ لے گئے اور وہاں مقیم حضرات میں سے لاتعداد لوگ جن میں اکثریت صحابی کی تھی۔ (نکل کر باہر نہ آئے)

عبادت و بندگی :

(۲۸) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ

حَتَّى تَنْفَطِرَ قَدَمَاهُ فَقُلْتُ لَهُ لِمَ تَصْنَعُ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَغَفَرَ اللَّهُ لَكَ

مَا تَقْلَمُ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخُذُ؟ قَالَ أَفَلَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ عَبْدًا

مُكْرَمًا. (بخاری: ۱۵۸۲/۱، واللفظ: ۲/۳۷۷)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ رات کو

کھڑے ہوتے تھے یہاں تک کہ آپ کے قدم مبارک سوچ جاتے تھے۔ میں نے

عرض کیا آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے تو آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر

دئے ہیں آپ نے فرمایا کیا میں اس بات کو پسند نہ کروں۔ کہ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ

شکر گزار بندہ بن جاؤں۔

حضور نبی کریم ﷺ کے سمیت تمام انبیاء کرام علیہم السلام گناہوں اور اللہ کی مہربانیوں سے

معصوم ہوتے ہیں یہ عقیدہ قرآن وحدیث کا بتلایا ہوا ہے۔ اور ساری امت اس پر متفق ہے۔ پھر

حضور ﷺ کے اگلے پچھلے گناہوں کی معافی کا کیا مطلب؟ مولانا شبیر احمد عثمانی مرحوم نے قرآن کریم

کے حاشیہ میں اس کا مختصر اور جامع طریق سے ذکر کیا فرماتے ہیں: ”ہمیشہ سے ہمیشہ تک کی سب

کوئی باتیں جو آپ کے مرتبہ رفیع کے اعتبار سے کہنا ہی سمجھی جائیں بالکلیہ معاف ہیں“ ۶۲۳ مطبوعہ

بجنور مولانا عثمانی نے یہ ارشاد سورہ فتح کے حاشیہ میں لکھا ہے۔ جہاں بیعت رضوان کے موقع پر فتح مبین

کا ذکر ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی آخر الزمان ﷺ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کرنے کا حکم دیا

ہے اس کی بہترین توجہ یہ مولانا عثمانی نے فرمائی اور اس کے ساتھ ہی یہ لکھا کہ اس ارشاد و گرامی کے بعد

آپ کے دل میں اللہ کا خوف اور بڑھ گیا۔ اور آپ نے طاعت و بندگی میں پہلے سے زیادہ سرگرمی کا

مظاہرہ شروع فرمادیا۔ جس پر حضرت عائشہ کے علاوہ اور حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان نے بھی آپ

سے سوال کیا تو آپ نے یہ جواب دیا جس کا اس حدیث میں ذکر ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے۔ کہ جو

اللہ کے جتنا قریب ہوتا ہے وہ اتنا ہی طاعت و بندگی میں زیادہ منہمک و معروف ہو جاتا ہے۔ اور مقصد

اس سے یہ ہوتا ہے کہ مالک الملک نے جو کرم کیا اس پر اس کا شکر یہ ادا ہو سکے حضور علیہ السلام کے متعلق

حضرت عائشہؓ کی ایک اور روایت بھی ہے جس میں آپ فرماتی ہیں کہ، رمضان کے آخری عشرہ میں تو

آپ رات بھر جاتے اور گھر والوں کو بھی جگاتے۔ اور عبادت میں بہت کوشش فرماتے اور کمر ہمت باندھ

لیتے۔“ (بخاری: ۱۵۸۲/۱)

عبادت و بندگی میں اتنی جدوجہد کے باوجود عجز و انکساری کا یہ عالم تھا کہ بارگاہ ربوبیت

میں عرض کرتے ہیں کہ :

”میں تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکا اور میں تجھے حقیقی معنوں میں پہچان نہیں سکا۔“

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ارشادات سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم مسلمان اپنی

زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ رب العزت کی عبادت و بندگی میں صرف کریں اور اس کے احکامات کے

مطابق زندگی گزاریں اس لئے کہ انسان کی تخلیق کا بنیادی مقصد یہی ہے۔

بدعت :

(۳۹) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَخَذَتْ

بِئِشْرَانِ هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ زَنْدٌ. (بخاری: ۳۷۱۱/۲، و مسلم: ۴۷۷۱/۲، واللفظ: ۲)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ

ﷺ نے فرمایا۔ جس نے ہمارے کام (دین) میں کوئی نئی بات پیدا کی جو اس میں

نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔

دین اسلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کے ذریعے مکمل و کامل فرمادیا۔ جیسا کہ سورہ مدہ میں

ارشاد ہے۔ اور تمام دینی احکامات کو تبلیغ و وضاحت حضور ﷺ نے اپنے عمل و قول سے ارشاد فرمادی اللہ

کا یہ آخری دین اتنا جامع ہے کہ اس میں حضور ﷺ نے ہر ایک کے مسائل ذکر فرمادیے۔

کہ قضائے حاجت کے وقت نہ تو قبلہ رو ہو کے بیٹھیں نہ اس طرف پیٹھ کریں اور پاؤں سے ٹھکے نہ

ہوں۔ جاتی دفعہ بیت اللہ میں بائیں پاؤں اندر رکھیں اور شیطین سے پناہ مانگیں اور واپس ہوتے ہوئے

دایاں پاؤں پہلے باہر نکالیں اور جتنی دیر اس مقام میں رہنے کے سبب ذکر الہی نہ کر سکیں اس کی خدا سے

معافی مانگیں اور اس پر شکر ادا کریں کہ اس تکلیف دہ چیز سے اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی۔ کسی یہودی

نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طر آگیا کہ یہی تمہارا دین ہے اور یہی تمہارا نبی ہے؟ جو بول

وہراؤںک کے متعلق باتیں کرتا ہے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پلٹ کر جواب

دیا کہ ہمارے دین کی کاملیت و جامعیت کی بجی تو دلیل ہے کہ اس میں زندگی کے ہر انفرادی اور اجتماعی مسئلہ کا مکمل حل موجود ہے۔ اور ہر طرح کی رہنمائی اس دین کی وجہ سے ملتی ہے اس کا مل و جامع دین سے منہ پھیر کر ایسی چیزوں کی ایجاد جن کا دین سے کوئی تعلق نہ ہو، بدعت کہلاتا ہے۔

اور اس حدیث میں انہی بدعات کو مردود فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے بدعت کو ذلالت و گمراہی سے تعبیر فرمایا اور فرمایا کہ ضلالت و گمراہی جنہم کا ذریعہ ہوتی ہے۔ بدعت کا مفہوم یہ ہے کہ دین اسلام میں اپنی طرف سے دین کے نام پر اضافہ کرنا تمدن و معاشرت کے اعتبار سے جو ایجادات و ترقیاں نظر آتی ہیں ان کو بنیاد دینا کہ بعض لوگ بدعات کے لئے راستہ ہموار کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ معاملات کو الجھانے والی بات ہے۔ ظاہر ہے کہ دور نبوی ﷺ میں سواری کے لیے اونٹ اور گھوڑے کا استعمال ہوتا تھا۔ لیکن آج ہوائی جہاز تک نویت پہنچ چکی ہے تو ہوائی جہاز موٹر اور ریل گاڑی بنانا یا استعمال کرنا بدعت نہیں ہوگا۔ بلکہ بدعت وہ امور شنیعہ ہوں گے جو روح اسلام کے بالکل منافی ہیں۔

ظلم و زیادتی :

(۳۰)..... عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ ظَلَمَ فَلْيَدِ شَيْئًا مِنْ

أَلَا زُحْرٍ طَوَّفَهُ مِنْ مَنَاجِيزٍ أَرْضِينَ. (بخاری: ۱/۳۳۲، واللفظہ)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بالشت بھر زمین بھی ظلم و زیادتی کے ساتھ تھمائی تو قیامت میں اس کو سات زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔

ظلم جتنا بدترین جرم ہے اس کے متعلق قرآن و حدیث کے دسیوں ارشادات موجود ہیں۔ سورہ مؤمن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ: ”قیامت کے دن ظالموں کو کوئی عذر نفع نہیں پہنچائے گا اور وہ لعنت اور برے گھر کے مستحق ہوں گے۔“

حضور علیہ السلام کا قول ہے کہ: الظَّالِمُ ظُلُمَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَلْقَىٰ بَعِثَ كَدُونِ تَارِكِيَّوْنَ كِي صَوْرَتِ مِّنْ هَوْنِ كَ اِيك حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتے ہیں۔ پھر جب پکڑتے ہیں تو کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ (بخاری: ۱/۳۳۱، و مسلم: ۲/۳۲۰)

ایک حدیث میں ظالموں کو مظلوموں کی بد دعا سے بچنے کا ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور مظلوم کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ (بخاری: ۱/۳۳۱، واللفظہ)

اس حدیث میں بالشت بھر زمین ظلم و زیادتی کے ذریعہ تھمائی جانے والوں کے لیے یہ وعید ارشاد فرمائی گئی کہ اسے سات زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ گویا ذرا سی زمین تھمیا کر اتنا بڑا خیمہ زہ بھگتنا پڑے گا کہ سات زمینوں کا طوق گلے کا بار بن جائے گا۔

ظالم انسان زمین کی ساتویں تہہ کا ایک حصہ تھماتا ہے لیکن وہ اتنی بڑی مصیبت کا شکار ہو جاتا ہے اور اگر کوئی یہ سوچے گا بارگاہ ربوبیت میں وہ کسی سفارش وغیرہ کے ذریعہ جان کی خلاصی کر لے گا تو اس کے لئے اللہ کا ارشاد ہے: وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَافِظٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ كَ ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی شفیع و سفارش کنندہ۔ ظالم کا مفہوم مختصر لفظوں میں کسی بھی نوع کی اللہ کی نافرمانی ہے قرآن عزیز نے شرک کو ظلم عظیم کہا ہے۔ (سورہ بقرہ)

اور سورہ انعام میں بھی شرک کے لیے ”ظلم“ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اَلَّذِينَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ كَ گویا شرک جو سب سے بڑا اور ناقابل معافی و مغفرت جرم ہے وہ بھی ظلم ہے اور چھوٹے وجہ کی نافرمانی و گناہ بھی ظلم اب جیسا ظلم ہوگا اسی انداز کی سزا ملے گی۔

جناب نبی کریم علیہ السلام کی شریعت مقدسہ میں ہر نوع کے ظلم و زیادتی سے روکا گیا ہے۔ چاہے وہ عقائد سے متعلق ہو یا اعمال سے، مانتھا اور چاہے اس کا تعلق تہذیب سے ہو یا تمدن سے، اقتصاد اس سے متاثر ہوتا ہے یا معاش۔ ظلم بہر حال ظلم ہے اور ظالموں کے لئے کوئی ٹھکانہ نہیں۔

آخرت میں تو ظالموں کا جو حشر ہوگا سو ہوگا دنیا میں بھی ظالم اللہ تعالیٰ کی گرفت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مثلاً سورہ ہود میں اللہ رب العزت نے چند انبیاء علیہم السلام اور ان کی نافرمان قوموں کا ذکر کیا، ان پر آنے والے لعنہ اب کا ذکر کیا۔ اور آخر میں بطور نتیجہ فرمایا کہ ان بستیوں میں بسنے والوں کی پکڑ کا سبب یہ تھا کہ وہ ظالم تھے۔ اسی طرح سورہ عنکبوت کے چوتھے رکوع میں چند لاف زور و دغا اور مردود و معذب قوموں کا ذکر کر کے فرمایا: وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ

کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مختلف طریقوں سے ہلاک کر کے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا۔ اور ظلم کا نتیجہ ہلاکت و بربادی کی صورت میں سامنے آیا۔ آج ہمارے معاشرہ میں ظلم و زیادتی کی جو گرم بازاری ہے اس کو کچھ کرخت ڈر لگتا ہے کہ انجام کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے ظلم سے بچائے۔ آمین!

یتیم کی کفالت :

(۳۱) اَنْ عَائِشَةُ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَّتْهُ قَالَتْ: جَاءَتْنِي امْرَأَةٌ مَعَهَا ابْنَتَانِ تَسْأَلُنِي لَكُمْ تَجِدَ عِنْدِي غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاجِدَةٍ فَأَعْطَيْتُهَا فَلَقَسَتْهَا يَسْنُ ابْتَسَمَتْ ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَلَّتْهُ فَقَالَ: مَنْ يَلِي مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ حِينًا فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ مِثْرًا مِنَ النَّارِ (بخاری ۲/۸۸۷، والفظا لمسلم ۲/۲۳۰)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میرے پاس ایک عورت آئی اور اس کے ساتھ دو لڑکیاں تھیں جو سوال کر رہی تھی میرے پاس ایک کھجور کے سوا اور کوئی چیز نہیں نکلی تو میں نے وہ کھجور اس عورت کو دے دی۔ چنانچہ اس نے کھجور کو اپنی دونوں لڑکیوں کے درمیان تقسیم کر دیا۔ اور خود اس سے کچھ نہیں کھلایا، پھر کھڑی ہوئی اور چلی گئی۔ پھر آنحضرت ﷺ تشریف لائے میں نے آپ کو اس بات کی اطلاع دی تو آپ ﷺ نے فرمایا جو کوئی ان لڑکیوں کے بارے میں آزمائش میں مبتلا ہو جائے پھر ان کے ساتھ حسن سلوک کرے تو یہ لڑکیاں اس کے لیے مارِ جہنم سے آڑاؤ پر وہ ہو جائیں گی۔

یتیم وہ کہلاتا ہے جس کے سر سے سایہ پوری اٹھ جائے اس قسم کے بچوں اور بچیوں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم احادیث میں بکثرت موجود ہے۔ یوں تو ہر انسان دوسرے انسان کے حسن سلوک کا مستحق ہے اور یہی اسلامی تعلیم ہے۔ لیکن چونکہ بتائی کا طبقہ دیکھی ہوتا ہے اور رنجیدہ خاطر ہوتا ہے۔ باپ کی عدم موجودگی کا انہیں شدت سے احساس ہوتا ہے اس لیے دوسرے طبقات کے مقابلہ میں ان سے حسن سلوک کی زیادہ تھن کی گئی ہے۔

قرآن کریم کی سورہ نساء کے پہلے رکوع میں بھی اس سلسلہ میں خاص احکامات موجود ہیں۔ وراثت کے مال کی تقسیم کے دوران جو رشتہ دار اور بتائی و مساکین اکٹھے ہو جاتے ہیں ان کے متعلق فرمایا کہ ان کو چھڑ کو ڈانٹو نہیں بلکہ خوش اسلوبی سے انہیں مطمئن کرو کہ یہ مال وراثت کا حق ہے اس سے

آگھڑ مایا کر لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ بھی دنیا سے رخصت ہو جائیں اور ان کی اولاد اسی طرح ضعیف و کمزور رہ جائے۔ اور سورہ نحتیٰ میں فرمایا کہ یتیم پر سختی مت کرو۔

حضور نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد بخاری شریف میں ہے جسکے راوی حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اس میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ :

”میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے اور آپ ﷺ نے درمیانی انگلی اور ساتھ والی انگلی کھلا کر اشارہ کیا۔ (کہ جس طرح یہ انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں اسی طرح میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ہوں گے)

حضور علیہ السلام و التسلیم نے عام طور پر اس قسم کے ستم رسیدہ اور دیکھی طبقات کے ساتھ نرمی و مروت، حسن سلوک اور تعاون کی توجہ دلائی، اس سے آگے بڑھ کر آپ نے اس قسم کے افراد کی تعلیمات بھی بیان فرمائی۔ اور اس قسم کے طبقات کے جنت میں اغنیاء کے مقابلہ میں پہلے داخل ہونے کی نوید سنائی۔

میرت نبوی ﷺ کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ آپ ﷺ نے عید کی نماز لیٹ کر دی کیونکہ جب آپ ﷺ گھر سے نکل کر عید گاہ کی طرف تشریف لے جانے لگے تو ایک یتیم پر نظر پڑی جو رو رہا ہے اور پھر آپ ﷺ اسے اٹھا کر گھر لے گئے حضرت عائشہؓ سے کہا کہ اسے نہ ہلایا دکھلایا اور فوری طور پر جو بہتر سے بہتر لباس و ستیاب ہو سکا اسے پہنا کر اپنے ساتھ عید گاہ میں تشریف لے گئے۔

الغرض یہ ایک اہم معاشرتی مسئلہ ہے اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہی اس کو مناسب اور بہتر طریقہ سے حل کیا جاسکتا ہے۔ آج انسانی معاشرہ میں نخوت و غرور خود غرضی جیسے امراض عام پیدا ہو چکے ہیں۔ چھوٹے پر شفقت اور بڑوں کا احترام معاشرہ سے رخصت ہے اور انسانی و اخلاقی اقدار ختم ہو کر رہ گئیں جس کا نتیجہ واضح ہے کہ کو دنیا جہنم کدہ بن کر رہ گئی ہے۔ اگر ایسا روبرو بانی اور خلوص و رواداری کا وہ طریقہ اپنایا جائے جس کا احادیث قرآن میں ذکر ہے تو معاملات خوش اسلوبی سے طے ہو سکتے ہیں اور معاشرہ نحتی معاشرہ بن سکتا ہے۔

مرویات سیدنا امیر معاویہ

رضی اللہ تعالیٰ عنہ

فہم دین :

(۱) --- حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَهُوَ يَخْطُبُ يَقُولُ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَإِنَّمَا أَنَا قَائِمٌ وَيُعْطِي اللَّهُ. (مسلم: ۳۳۳)

ترجمہ: حمید بن عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے حضرت معاویہؓ عن ابی سفیانؓ سے خطبہ کے دوران سنا آپؓ فرماتے تھے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کے معاملہ میں بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین کا فہم اور سمجھ عطا فرماتے ہیں اور بے شک میں قاسم ہوں اور دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ حدیث کی مرکزی کتاب ”مسلم“ کی یہ روایت اور اس کا ترجمہ آپؓ نے ملاحظہ فرمایا۔ اس میں دو باتیں ذکر فرمائی گئی ہیں ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ جس کے معاملہ میں بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین کا فہم عطا فرمادیتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ حضور ﷺ نے اپنی ذات کے متعلق فرمایا کہ میں قاسم ہوں اور معطی اللہ کی ذات ہے۔

امام احمدؒ نے اپنی مسند یہ حدیث بھی معاویہ بن سفیانؓ کے حوالے سے نقل کر دی ہے: ”عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا فَفَقَّهُهُ

فِي الدِّينِ“. (مسند احمد: ۹۲)

جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے یعنی ”دین کا فہم اور اس کی سمجھ“ تو بات بالکل واضح ہے کہ اللہ کا دین جس کی تکمیل سرور کائنات ﷺ پر کی گئی اس سے بڑھ کر اس کرۂ ارضی پر اللہ کی کوئی نعمت نہیں کہی دین ہے جو انسانیت کے لئے مہارِ نجات ہے اور اس کے بغیر کوئی ضابطہ اگرچہ وہ آسمانی کیوں نہ ہو اپنا قائل قبول ہے اور مہارِ نجات نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دین سے پہلے کے سب ضابطہ تحریف و تبدیلی کا شکار ہو گئے اور کوئی بھی اپنی اصلی شکل میں نہ رہا۔ یہ دین ایسا ہے جو اپنے نزول کے وقت سے لے کر اب تک بچھم محفوظ ہے اور صبحِ قیامت تک محفوظ رہے گا۔ اس دین کی سمجھ اور فہم جسے نصیب ہو جائے اس سے زیادہ قسمت کا دعویٰ اور کون ہو سکتا ہے؟ جناب رسول ﷺ کے کفر انھیں نبیوں میں حکمت و دانائی (دین کی سمجھ اور فہم) کی تعلیم شامل ہے۔ اور قرآن عزیز نے ایک جگہ یوں فرمایا کہ جسے حکمت (سمجھ) عطا فرمائی گئی اسے ”حجیر کثیر“ نصیب ہو گیا۔ مطلق سمجھ و دانائی اور زیر کی فہم فرماست اللہ کا بڑا عطیہ ہے۔ اور اس صفت سے موصوف فرما و معاشرے میں عزت و احترام سے دیکھے جاتے ہیں چہ جائیکہ دین کی سمجھ ”دین“ جتنا خود عظیم ہے اور جتنا بڑا سرمایہ ہے اس کی سمجھ بھی اسی طرح اللہ کا خصوصی عطیہ اور دین ہے اس لئے حضور علیہ السلام نے یہ بات فرمائی اور واقعہ یہ ہے کہ اس میں بڑا ہی سبق ہے کہ امت کے جو افراد خدا سے دنیا کے ٹھیکرے مانگتے ہیں وہ اس ذاتِ عالی سے دین کا شعور اور فہم مانگیں دنیا تو بہت معمولی چیز ہے اس ذاتِ عالی نے جس کو دین اور اس کی سمجھ و شعور عطا فرما دیا اس کی دنیوی ضرورتوں کو بھی پورا کرے گا بلکہ وہ دنیا کی ضرورتیں ہر کسی کی پوری کرتا ہے وہ ذاتِ بقول شیخ سعدی ---

دوستاں را کجائی محروم تو کہ بادشماں نظر داری

کی شان رکھتی ہے اس لئے بندہ مومن کو اس سے بھی عظیم نعمتیں مانگی چاہئیں۔

آگے حضور ﷺ نے اسی حقیقت کبریٰ کی طرف لطیف اشارہ فرمایا کہ ”معلی“ (دینے والی ذات) اللہ ہے۔ سب خوابیاں اور کمالات اسی کو سزاوار ہیں وہی سب کچھ دیتا ہے۔ اور میری مثال تو قاسم کی ہے میرا رب جو کچھ مجھے دیتا ہے میں اسے چھپا کر نہیں رکھتا اس کی تبلیغ و شاعت کرتا ہوں اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچاتا ہوں۔ دینے اور بخشنے والی ذات اسی کریم آقا اور خدیوِ دانا کی ہے صاحبِ جوامع الکلم ﷺ کی کس قدر مقدس تعلیم ہے کہ چھوٹے چھوٹے جملوں میں آپ ﷺ قلب و نظر

کی اصلاح فرماتے جاتے ہیں۔۔۔۔۔ آپ ﷺ کی ایک دعا ہے۔

”اے اللہ! جسے تُو دے اس سے کوئی روک نہیں سکتا اور جس سے تو روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔“

اللہ رب العزت ہم کو اپنے آستانہ کا گدا و فقیر بنائے اور اپنے سوا کسی کے آستانہ پر جھکنے سے بچائے اور جب ہم اس سے مانگیں تو وہ چیز جس میں ہماری دنیا کا بھی بھلا ہوا اور عقلی کا بھی _____ !

قیامت کے دن موذن کا اکرام :

(۲)..... حاشنا محمد بن بشار و اسحاق بن منصور قالوا حاشنا ابو عامر

قال حاشنا مفيان عن طلحة بن يحيى عن عيسى بن طلحة رحمهم

اللَّهُ تَعَالَى قَالَ سَمِعْتُ مَعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي مَفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ واصحابہ وسلم: اَلْمُؤَدُّنُونَ اَطْوَلُ

النَّاسِ أَعْمَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(ابن الجوزي ٥٣، واللفظ له، السنن الكبرى ١/٦٣٥، باب في غيب المؤذن، مستدرج ٢/٩٨)

ترجمہ: حضرت عیسیٰ بن طلحہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت معاویہ بن ابی

سنیان علیہا الرضوان سے سنا آپ فرماتے تھے کہ جناب سرور کائنات ﷺ نے فرمایا

کہ قیامت کے دن تمام لوگوں سے موڈنوں کی گردنیں بند ہوں گی۔

ہجرت مدینہ کے بعد مسلمانوں کو نماز کے لئے اکٹھا کرنے کی غرض سے جب مشاورت ہوئی

تو حضرت عمر فاروق اعظمؓ اور بعض دوسرے حضرات نے اپنے خواب ذکر فرمائے جن میں مرقیہ طریق

سے انہیں اذان کے کلمات سکھائے گئے تھے۔ ان کلمات میں اللہ اکبر ابتدا میں چار مرتبہ پھر شہادتیں

پھر حی علی الصلا اور حی الفلاح اور دوسری اور آخر میں اللہ اکبر دوسری اور لا الہ الا اللہ

شامل تھے چنانچہ جناب سرور کائنات ﷺ نے حضرت ابن اعم کثوم اور حضرت بلالؓ کو کلمات

سکھانے کی تلقین فرمائی اور اس وقت سے نماز کے لئے یہ سلسلہ جاری ہو گیا۔ حضور علیہ السلام کے

مقرر کردہ صحابہ کرام اپنے اوقات براذان دیتے اور لوگ اذان کی آواز سنتے ہی مسجد میں اللہ کے حضور

حاضر ہو جاتے۔ جو لوگ اذان کہنے کا فرض سرانجام دیتے انہیں ”موذن“ کہا جاتا ہے۔ مودّوں اس کی

حج ہے حدیث مندجہ میں انہیں حضرات کی عند اللہ قدر و منزلت کا اظہار ہے کہ قیامت میں سب لوگوں

سے زیادہ ان کی گردنیں بٹند ہوں گی نماز تمام عبادات میں سے اہم ترین عبادت ہے۔ جس کے متعلق

قرآن نے چاہا تا کہ فرمائی اور حضور علیہ السلام نے بھی متعدد مواقع پر تلقین و تاکید کی۔ نماز کی جماعت

سے ادائیگی کا جتنا اہتمام ہے اس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ان کے گھر جلا دیے کا

ارادہ فرمایا جو جماعت کی حاضری نہیں دیتے۔ اگر گھر میں مستورات اور بچے نہ ہوتے جن پر مسجد کی

حاضری لازم نہیں تو اللہ کے نبی ایسا کر گزرتے نیز آپ ﷺ نے دنیا سے رخصت ہونے کے ایام میں

مسلمانوں کی باجماعت نماز کا سب سے زیادہ فائدہ فرمایا اور حضرت ابو بکر صدیقؓ کو امامت مصلٰۃ کا حکم دیا۔

اور بعد میں صحابہ علیہم الرضوان نے اسی بنیاد پر آپ کو جانشین رسول تسلیم کیا کہ جس شخص پر اللہ کے رسول

ﷺ نے ہمارے دین کے معاملہ میں اعتدا کیا ہے۔ اچھے دنیا کے معاملہ میں ہم اس پر اعتدا کرتے ہیں۔

جماعت کا التزام و اہتمام کے لئے اذان جتنی ضروری اور ناگزیر ہے اس پر کسی تبصرہ کی ضرورت نہیں۔

اس طرح لوگ یکبارگی اکٹھے ہو جاتے ہیں (مل کر حضور باری تعالیٰ میں سجدہ کی توفیق نصیب ہو جاتی

ہے۔ جو شخص یہ مرض سرانجام دیتا ہے وہ ایک طرح حلقہ آبادی کا محسن ہے۔ کیونکہ آبادی کا ہر فرد کسی نہ

کسی کام میں مشغول ہوتا ہے وہ بندہ خدا کچھ وقت پہلے کمالِ اجتماع سے مسجد میں حاضر ہو کر سب کو صلاؤ و

فلاح کی دعوت دیتا ہے اور اللہ کی رحمت و کبریائی کا اعلان کرتا ہے۔ خود سوچیں کہ یہ کام خاصا محنت کا بھی

ہے اور سعادت کا بھی۔ اس محنت و سعادت کا دنیا میں جو اجر ملتا ہے وہ تو ملتا ہی ہے قیامت میں اس کی

گردن بند ہوگی۔ واللہ اعلم بالصواب۔

ذہن میں یوں آتا ہے کہ خالق کائنات کی کبریائی کا روزانہ پانچ وقت بند جگہ پر کھڑے ہو کر

انجھار کا اس ارحم الراحمین کی طرف سے یہ صلہ ملے گا کہ گردن بند ہوگی اور لوگ پہچان لیں گے۔

کتنے خوش نصیب ہیں موذن حضرات۔ اللہ تعالیٰ ان کے اکرام کی توفیق دے اور اس

معاذات سے بیروہ فرمائے۔ (آمین)

تسلسلہ مسلمہ کی خیریت :

(۳) قَالَ حَمِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَؓ خَطِيبًا يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي وَلَكِنْ تَزَالُ هَلِكُ الْأُمَمُ كَاثِمَةً عَلَى أَمْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ (بخاری: ۲/۱۶۷، باب ما كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخبرہم بالموعظة والعلم)

ترجمہ: حضرت حمید بن عبد الرحمن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امیر معاویہؓ سے خطبہ کی حالت میں سنا کہ آپ فرماتے تھے کہ جناب نبی کریم ﷺ سے میں نے سنا آپ ﷺ ارشاد فرماتے تھے کہ جس شخص کے حق میں اللہ تعالیٰ بہتری و بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں اور فرمایا کہ میں قاسم ہوں معطی اللہ تعالیٰ ہیں۔ اور یہ امت ہمیشہ اللہ کے دین پر قائم رہے گی۔ جو لوگ اس کی مخالفت کریں گے وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ یہاں تک کہ ”اللہ کا امر“ آجائے۔

اس روایت کے ابتدائی دو حصوں یعنی ”فہم دین اور حضور ﷺ کا قاسم ہونا“ من یورد اللہ بہ خیرا ینفقہ فی الدین“ اور ”انما انا قاسم واللہ یعطی“ کے متعلق کسی قدر گزارشات اس سے پہلے پیش کی جا چکی ہیں۔ مندرجہ بالا حدیث کے آخری حصہ کے متعلق یہاں سرسری گزارشات پیش خدمت ہیں :

اس آخری حصہ حدیث میں امتِ مسلمہ کی خیریت اس کے حق پر قائم رہنے اور مخالفین و حاسدین کے شر و فتن سے محفوظ رہنے کی خبر ہے۔ بعض روایات میں کچھ اس قسم کے الفاظ ہیں جن کا مفہوم ہے ”میری امت میں ایک طبقہ حق پر قائم رہے گا۔“

ہر نبی سمیت سرکارِ دو عالم علیہ السلام کی امت میں بھی ایسی اختلاف و افتراق کا سلسلہ موجود ہے جس کی خود آپ ﷺ نے خبر دی۔ پہلو آپ نے نبی امرا کیل کی تفرقہ بازی کا ذکر فرمایا اور پھر اس

طرف توجہ دلائی کہ میری امت میں بھی ایسا ہوگا بلکہ ان سے کسی قدر بڑھ کر ظاہر ہے کہ یہ تمام فرقے اور ان میں شامل لوگ دعوے کی حد تک بھی کہتے تھے اور کہتے ہیں کہ ہم آپ کی امت ہیں لیکن سرور کائنات علیہ السلام نے ان میں سے صرف ایک فرقہ و جماعت کو نجات یافتہ ہونے کی خبر دی اور فرمایا کہ باقی سب جہنم کا اندھ من بنیں گے۔ وہ ایک جماعت جو نجات پائے گی اس کی شناخت و پہچان کے لئے فرمایا :

مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي شَرٌّ نَزَلِي (میرے اور میرے صحابہؓ کی راہ پر چلنے والے لوگ ناجی ہوں گے)

گویا جو جماعت صحیح قیامت تک حق سے وابستہ رہے گی اور اس کا اوڑھنا بچھونا حق اور دین اسلام ہوگا وہی طبقہ اور جماعت ہے جس کی مذکورہ بالا حدیث میں خبر دی گئی۔

اللہ کے نبی کا فرمانِ سو فی صد درست اور صحیح اور ہمارا ایمان ہے کہ اس جماعت کا تسلسلہ کبھی نہیں ٹوٹا۔ ہمیشہ اللہ کے ایسے بندے دنیا میں رہے جو اللہ کی راہ میں ایسا روبرو بانی کو اپنی زندگی کی معراج سمجھتے رہے اور ایسی جماعت آج بھی موجود ہے۔ یہی جماعت ہے جسے حدیث میں ”سوادِ عظیم“ کا نام دے کر اس کے اتباع کی تلقین کی گئی۔ کیونکہ ”سوادِ عظیم“ انسانی بھیڑ کا نام نہیں بلکہ اربابِ صدق و صفا کا نام ہے چاہے وہ تعداد میں تھوڑے ہوں۔ اور قرآن سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ”تھوڑا ہونا“ کوئی عیب نہیں اور زیادہ ہونا حق کی دلیل نہیں۔ تاریخی نقطہ نظر سے اس جماعت کے تسلسل پر گفتگو ہمارا مقصد نہیں کہ اس سے بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ تاہم یہ واقعہ ہے جیسا کہ عرض کیا کہ یہ تسلسل کبھی متاثر نہیں ہوا۔ رہ گئی یہ بات کہ مخالفین و حاسدین کی ریشہ دوانیاں اس جماعت کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جماعت فنا نہیں ہوگی اس کا وجود ہستی سے مٹے گا نہیں لیکن جہاں تک تکالیف و مصائب کا تعلق ہے وہ ایک الگ بات ہے۔ اہل حق و صداقت پر تکالیف کا هجوم کوئی انہونی بات نہیں۔ قرآن عزیز اس بات سے بھرپور آہے اور سرور کائنات کے ارشادات بھی اُن رکھتے ہیں اور یہ تکالیف و مصائب ”لیمحص اللہ الذین آمنوا من من آتی ہیں یعنی اس سے اہل حق کو مزید نکھار اور جلا نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس گروہِ مقدس کی رفاقت سے ہم کو نوازے۔

اذان کا جواب :

(۴) حدثنا عيسى بن طلحة انه سمع معاوية رضي الله تعالى عنه يوما فقال بمثله الى قوله و اشهد ان محمد رسول الله قال يحيى و حدثني بعض اخواننا قال لما قال صلى على الصلوة قال لا حول ولا قوة الا بالله و قال هكذا سمعنا نبيكم صلى الله تعالى عليه و اصحابه و مسلم يقول. (بخاری ۱/۸۶ باب ما يقول اذا سمع المنادي)

ترجمہ: اذان کا جواب جناب نبی کریم ﷺ سے ثابت شدہ امر ہے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو کلمہ موذن کہے سنتے والا وہی کلمہ دہرائے۔ احادیث مبارکہ میں اس سلسلہ میں واضح اشارات موجود ہیں اور صحابہ کرامؓ کی یہی سب سے بڑی خوبی تھی کہ وہ سرور کائنات علیہ السلام سے جو بات سنتے یا جو کام کرتے دیکھتے اس کی نقل اور اس کی نقل لازمی و ضروری سمجھتے۔ اور ان باتوں کو اپنے شاگردوں اور متعلقین کے سامنے اسی طرح دہراتے۔

احادیث میں ایسے کئی واقعات ہیں کسی جگہ سرکار مکرانے تو صحابیؓ روایت کرتے ہوئے اسی طرح منکرانے اور پھر اس کو عایت و دعا شریعت کے ساتھ بیان کیا۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے کوئی اور عمل کیا تو اسے بعینہ دہرا کر بتلایا اور فرمایا میرے آقا و مولیٰ نے یونہی کیا تھا۔ مندرجہ بالا روایت میں حضرت الامام الامیر سیدنا معاویہؓ نے ”حسی علی الصلوة“ کے جواب میں ”لا حول ولا قوة الا بالله“ فرمایا کہ ہم نے نبی کریم ﷺ سے یونہی سنا تھا۔ اذان میں ”اللہ اکبر“ شروع میں چار مرتبہ کہا جاتا ہے اس کے جواب میں یہی کلمات کہنے چاہئیں اس کے بعد شہادتین ہیں۔ یعنی اشہد ان لا اله الا الله اور اشهد ان محمد رسول الله (ج) ان کے جواب میں یہی کلمات کہے جائیں اور جب سرکارِ دو عالم ﷺ کا اسم گرامی لیا جائے تو ساتھ ہی آپ ﷺ پر درود پاک پڑھا جائے۔ کیونکہ آپ ﷺ کا اسم گرامی سنا جائے یا لیا جائے اور آپ ﷺ پر درود پاک نہ پڑھا جائے تو یہ عایت و دعا احسان کی ناشائی اور بخلی ہے۔ سرکارِ دو عالم علیہ السلام نے ایسے شخص کو بخل قرار دیا۔ نیز

ارشاد فرمایا کہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی دس رحمتیں (کم از کم) اس انسان پر ہوتی ہیں۔ شہادتین کے بعد رَضِيتُ بِاللّٰهِ وَبِأَبِيْهِ الْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَرَسُولًا بعض روایات سے ثابت ہے اور جب موذن یا کلمہ حسی علی الصلوة اور حسی الفلاح کہے تو اس وقت لا حول ولا قوة الا بالله پڑھا جائے۔ یہ کلمات بعینہ نہ دہرائے جائیں ان کلمات کے ذریعہ موذن نماز کو کمائی کی دھوکا دیتا اور بلاتا ہے۔ اور شیطان ہمیں رکاوٹ دیتا ہے۔ اس کے شر سے بچنے کے لئے لا حول ولا قوة بہترین تھمیا رہے اس کے بعد پھر اللہ اکبر ہے اور لا اله الا الله ان کا جواب اسی شکل میں دے کر وہ دعا پڑھی جائے جو حدیث میں منقول ہے جب آدمی ایسا کرتا ہے تو سرکارِ دو عالم ﷺ فرماتے ہیں کہ وہ میری شفاعت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ فقہاء کرام کی تصریح کے مطابق موذن لا اله الا الله کہے تو اتنا ہی جواب میں کہنا چاہیے اس سے زائد نہیں کیونکہ زائد جملہ بڑھانے سے سرکار کے منشاء کے خلاف ہوتا ہے۔ صحیح کی اذان میں ”الصلوة خير من النوم“ کا اضافہ ہے اس کا جواب ”صَلَّيْتُ وَبَوَّأْتُ وَبِالْحَقِّ نَطَقْتُ“ کا لحاظ میں دینا چاہیے اور تعمیر و قامت کے جواب میں اقامہا الله وادامہا کہا جائے۔ سرکار ﷺ کے منشاء کے مطابق بغیر کسی کمی بیشی اور بغیر حک و اضافہ کے اس طرح اذان اور اس طرح کا جواب ان گنت رستوں اور مساقیوں کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ تو فیض عمل عطا فرمائے۔ آمین!

رسول اکرم ﷺ کی طرف جھوٹ کی نسبت اور اس کا بُرا انجام :

(۵) حدثنا عبد الله حدثني ابى حدثنا روح حدثنا شعبه عن ابى الفيض عن معاوية بن ابى سفيان رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله تعالى عليه و سلم قال من كذَّب عليَّ متعمداً فَلْيَبْشُرْ أَهْلَهُ مِنَ النَّارِ۔ (مسند احمد ۳/۱۰۰ واللفظ له)

ترجمہ: حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان فرماتے ہیں کہ رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دیدہ و دانستہ جھوٹ کی نسبت میری طرف کرے وہ اپنا گھناؤنا جہنم میں بنالے۔

”اصطلاح شرع“ میں جس ذات اقدس کو ”رسول و نبی“ کہا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نمائندہ

اور اس کا فرستادہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے لوگوں کی ہدایت کا پیغام لے کر آتا ہے اور اس کی منشا کے مطابق بندگانِ خدا کو صداقت و ہدایت کی راہ اپنانے کی تلقین کرتا ہے۔ اس نازک ترین ذمہ داری کے پیش نظر اللہ تعالیٰ اپنے اس ”نمائندہ“ کو ”محصوم“ بنا کر دنیا میں بھیجتا ہے اور اس کی اطاعت و فرمانبرداری کو ضروری قرار دیتا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ الْمَوْلَا (اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لئے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔

جب صورت حال اتنی نازک ہو بلکہ ”رسول“ کی اطاعت خود اللہ کی اطاعت ہو جیسا کہ سورۃ نساء میں ہے تو پھر یہ بات بالکل صحیح اور درست کہلائے گی کہ۔

مُكَتَّبَةٌ أَوْ مَكْتَبَةٌ اللّٰهُ يُوَدُّ

مُكَتَّبَةٌ أَوْ مَكْتَبَةٌ اللّٰهُ يُوَدُّ

قرآن عزیز نے: وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (میں بھی اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ ذات پاک جس کو نبی و رسول کہا جاتا ہے اس کی گفتگو اور کلام اپنی خواہشات کی بجائے ”وحی الہی“ کی پابند ہوتی ہے اور جب بھی بولتا ہے اللہ کی مرضی اور منشاء سے بولتا ہے۔ اس ذات کی حیثیت چونکہ اس قدر نازک ہے اس لئے اس کی طرف جو جھوٹ کی نسبت کرتا ہے وہ بہت بڑا مجرم اور اس سنگین سزا کا مستحق ہے جس کو بیان کیا گیا۔

حضور سرور کائنات ﷺ کے ارشادات کو ”وحی غیر متلو“ اور ”وحی خفی“ بھی اسی نسبت سے کہا جاتا ہے اور ان کی حفاظت و صیانت بھی اسی طرح ہوتی کہ آپ کے فیض یافتہ حضرات نے آپ کے اقوال اور حرکات و سکنات کو جوں کا توں محفوظ کیا۔ آپ کی اداؤں کی حفاظت کی اور پھر انہیں امت کے اگلے طبقات تک پہنچایا۔ اس دنیا میں ایسے بد بخت عناصر کی کمی نہیں جنہوں نے اپنی اپنی دکان سیاست اور اپنی فساد کی تجارت کو پروان چڑھانے کے لئے جھوٹی احادیث گھڑیں۔ ان خوفِ خدا سے بے نیاز عناصر نے کمال ڈھٹائی اور بے شرمی سے اپنی خود ساختہ چیزوں کو سرکاری ذاتِ اقدس کی طرف منسوب کیا لیکن اللہ کی ان گنت رحمتیں مازل ہوں حضراتِ محدثین اور اصحابِ جرح و تعدیل پر کہ انہوں نے مسلسل محنت اور دماغ سوزی سے کام لے کر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا۔ ”اسماء الجال“ کا عجیب و غریب فن جہاں مسلمانوں کی علم دوستی بلکہ علم پروری کا غماز ہے وہاں باطل پرست افراد کی نقاب کشائی کا مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ جنہوں نے کائنات کے سب سے بڑے اور صادق ترین انسان کی طرف اکاذیب و باطل کی نسبت کرنے سے گریز نہیں کیا۔ اس فن کے ذریعہ ”راویانِ حدیث“ سے

ایک ایک کے حالات پر گفتگو کی گئی ان کے عقیدہ و عمل ان کی قوت و حفظان کی شہادت و عدالت کیسی ہے اس کا پتہ اسی فن سے معلوم ہوا روایاتِ حدیث پر نقد و جرح ہوئی اور جہاں صحیح احادیث کے متحدہ مجموعے محدثین کرام کی محنت سعی سے معرضِ وجود میں آ گئے وہاں احادیثِ موضوعہ کے مجموعے بھی سامنے آئے تاکہ قیامت تک جھوٹے افراد کی گھڑی ہوئی روایات دنیا کے سامنے نہ رہیں اور دنیا کے لئے اپنے عظیم المرتبت پیغمبر کے ارشادات پر عمل آسان ہو۔

”میری طرف جھوٹ کی نسبت کرنے والا اپنا ٹھکانہ جہنم بنائے“ کے علاوہ بھی متعدد روایات میں آنحضرت علیہ السلام نے ایسے افراد کے متعلق وعیدیں بیان فرمائیں۔ لیکن یہ وعید اپنی شدت کے اعتبار سے زیادہ سخت ہے۔ اور واقعی وہ آدمی ایسے ہی انجام کا مستحق ہے جو ایسی ذات کی طرف جھوٹ منسوب کرتا ہے جس کے بدترین دشمن بھی اسے کائناتِ ارضی کا صادق ترین انسان کہتے ہیں۔ علی اللہ تعالیٰ علیہ و اسحابہ وسلم!

کسی چیز کا ملنا اور مانگنا:

(۱) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ الْبَحْصِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ

مَعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ إِنَّا كُنْمْ وَأَحَادِيثُ إِلَّا حَلِيقًا كَانَ فِي

عَهْدِ عُمرَ فَإِنْ عُمرَ كَانَ يُخَيِّفُ النَّاسَ فِي اللَّهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ: مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الْكَلِمِ

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاصْحَابَهُ وَمَنْ يَقُولُ

إِنَّمَا أَنَا خَازِنٌ لِمَنْ أَعْطَيْتُهُ عَنْ نَفْسِي فَمُبَارَكٌ لَهُ فِيهِ وَمَنْ

أَعْطَيْتُهُ عَنْ مُسْئَلَةٍ وَخَيْرِهِ كَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ.

(مسلم: ۴۳۳/۱، باب التهي عن المسئلة)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عامر قرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امیر معاویہؓ سے سنا

آپ فرماتے تھے لوگو! تم روایتِ حدیث کے معاملہ میں غایتِ احتیاط سے کام

لوہاں وہ احادیث بلا تھک بیان کرو جو حضرت فاروقِ اعظمؓ کے زمانہ میں شائع و

ذائع تھیں کیونکہ حضرت عمرؓ ایسے بزرگ تھے جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے بہت ڈراتے

تھے۔ میں نے سرکارِ دو عالم سے سنا و فرماتے کہ میں۔ حقیقہً خازن ہوں جس کو اپنی خوشی سے کوئی چیز دیتا ہوں تو وہ اس کے حق میں بہت ہی برکت والی ہے اور جس کو اس کے سوال یا اس کے شر سے بچنے کے لئے کچھ دیا جاتا ہے تو اس کی مثال اس شخص کی مانند ہے جو کھانا تو ہے لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔“

پہلے جو حدیث پاک نقل کی گئی تھی اس میں یہ ذکر تھا کہ جو شخص جناب رسالت ﷺ کی طرف غلط بات کی نسبت کرتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنالے۔ یہ اور اس قسم کے ارشادات ہیں جن کی بنا پر حدیث کے روایت کرنے میں عایت و احتیاط کی تلقین کی جاتی تھی حضرت امیر معاویہؓ نے اسی بات کی طرف توجہ دلائی کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں من گھڑت اور موضوع روایات کی آمیزش ہو جائے۔ چونکہ حضرت عمر فاروق اعظمؓ ”اشد ہم فی امر اللہ“ تھے اس لئے آپ نے فرمایا کہ جو روایات عام طور پر دورِ فاروقی میں شائع و شایع تھیں انہیں البتہ بلا تحجج نقل کرو کیونکہ ان کے زمانہ میں من گھڑت چیزوں کو حدیث کا عنوان دے کر معاشرہ میں پھیلا کر کسی کے بس کی بات نہ تھی اس سے آگے جو روایت ہے اس کا ایک حصہ تو وہی ہے جو پہلے آچکا ہے یعنی ”انما انا قاسم“ واللہ یعطی الامر اخصہ یہ ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ میں خازن ہوں جس کا مضمون یہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو علوم و کمالات عطا فرمائے تھے ان کی اشاعت و ترویج اور ان کو لوگوں تک پہنچانا آپ کے فرائض میں شامل تھا نیز مسلم معاشرہ کی صلاح و بہبود اور اس کے اجتماعی مفادات کی غرض سے مختلف مناصب پر لوگوں کو متعین کرنا اور ان سے کام لینا بھی آپ ہی کا کام تھا۔ سیرت نبوی ﷺ کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ مختلف لوگوں کی مختلف ذمہ داریوں پر تقرر فرماتے۔ وہ حضرات بلا مثل و جنت ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں منہمک ہو جاتے۔ لیکن یہ سب کچھ ایسا ہونا تھا کہ کوئی شخص کبھی آپ سے کسی ذمہ داری کو سنبھالنے کی درخواست نہیں کرتا تھا بلکہ آپ کی نگاہ و انتخاب جس پر پڑتی وہی اس کام کو سرانجام دیتا اور اپنی سعادت تصور کرتا۔ اسلامی معاشرہ میں لوگوں کا عہدہ و منصب کی تلاش میں سرگرواں ہونا ایک عجیب سی بات ہے اور یہ انہونی بات ہمارے یہاں اس وقت سے رواج پزیر ہوئی ہے۔ جب ہم مغربی جمہوریت کے دلاوا شیدا ہوئے ہیں اب ہم میں سے ہر میر و فقیر کا یہ حال ہے کہ وہ تلاش منصب میں سرگرواں ہے۔ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا: اس قسم کے لوگوں کا یہ حال ہے گویا کھایا تو سکی لیکن پیٹ نہیں بھرا۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ جس شخص کو اس کی اہلیت کی بنا پر کوئی ذمہ داری سونپی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے معین و مددگار ہوتے ہیں اور اس کی امداد فرماتے ہیں۔ (صحیح مسلم ۱۲/۱۲) تو فی الواقع اس کام کی انجام دہی اس کے لئے آسان فرمادیتی ہے اس کے برعکس جو مانگ کر کوئی ذمہ داری لیتا ہے تو قدرت کی امداد و نصرت اس کے شامل حال نہیں ہوتی اور وہ معاملہ خود اسی کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب نصرت خداوندی سے کوئی محروم ہو جائے تو بھر معاملات کی انجام دہی بھی ایسی ہوتی ہے کہ انسان قدم قدم پر ٹھوکریں کھاتا ہے اور بسا اوقات برے انجام سے دوچار ہو کر رو کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انجام کی خرابی سے بچائے۔ آمین

جن اوقات میں نماز جائز نہیں :

(۷)۔ عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ رَأَى أَنَا مَا يُصَلُّونَ بَعْدَ الْغَضْرِ

فَقَالَ إِنَّكُمْ لَتُصَلُّونَ ضَلَاةً قَدْ ضَلَّهَا النَّبِيُّ ﷺ فَمَا زَكَاةُ يُصَلِّيَهَا

وَلَقَدْ نَهَى عَنْهَا يَغْنَى الرَّحْمَنُ بَعْدَ الْغَضْرِ. (مسند احمد ۱۰۰/۴)

ترجمہ: یہ روایت مسند احمد کے علاوہ بخاری (۸۳/۱)، باب لا تصحی الصلوۃ قبل غروب

الشمس اور (۵۳۲/۱)۔ اور السنن الکبریٰ (۱۳۵/۲) پر ذرا سے نقلی اختلاف کے

ساتھ موجود ہے۔ لیکن مضمون میں اس ذرا سے اختلاف سے کوئی اثر نہیں پڑتا۔

ترجمہ یہ ہے۔ حضرت امیر معاویہؓ نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ عصر کے فرائض

کے بعد نوافل ادا کر رہے ہیں فرمایا۔ تم یہ کیسی نماز پڑھتے ہو؟ ہم نے جناب نبی کریم

ﷺ کی محبت کا شرف حاصل کیا۔ اس طرح نماز پڑھتے ہوئے ہم نے آپ ﷺ کو نہیں

دیکھا اور آپ نے ان سے منع بھی کیا۔ یعنی عصر کے بعد دو گنا ادا کرنے سے آپ

نے روکا۔

نماز فرض ہے تو اس کے اوقات بھی متعین ہیں قرآن مجید میں ہے: اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلٰی

الْمُؤْمِنِيْنَ كَسَابًا مَوْضُوعًا اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ اگر کوئی شخص مقررہ اوقات پر کسی وجہ سے نماز نہ پڑھ سکے تو دوسرے

اوقات میں اس کی قضا کر سکتا ہے لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ دیکھ و دانستہ وقت پر نماز کے معاملہ میں

غفلت و سستی کا مظاہرہ کرنا اور دوسرے وقت پر قضا کر لینے کی ریت سی تا لیا بہت بڑا جرم اور شہید قسم کا گناہ ہے۔ چنانچہ نماز جن کے اوقات متعین ہیں کے علاوہ بعض دوسری نمازیں ہیں جو نوافل میں شمار ہوتی ہیں اور وہ بھی مخصوص اوقات میں پڑھی جاتی ہیں مثلاً تہجد، اذانین، اشراف، چاشت وغیرہ بعض نمازیں ضرورت کے وقت پڑھی جاتی ہیں جیسے ملاقات حاجت، کسوف اور خسوف کی نمازیں وغیرہ۔ بعض اوقات ایسے ہیں جن میں کسی بھی قسم کی نماز کی گنجائش نہیں ہوتی اور بعض ایسے اوقات ہیں جن میں بعض خاص قسم کی نمازوں کی اجازت نہیں۔

مولانا سید زوار حسین شاہ صاحب نقشبندی مجددی قدس سرہ کی فقہی مسائل کے سلسلہ میں معرکتہ آراء مفصل کتاب عمدة الفقہ کا خلاصہ ذیل الفقہ کے نام سے چھپا ہے اس کے دوسرے حصہ کے ص ۱۱ پر ان مسائل کی تحقیق موجود ہے۔ اس کے مطابق اوقات مکروہہ دوم کے ہیں۔ یعنی قسم میں تین وقت ہیں یعنی طلوع، استواء اور غروب آفتاب۔ ان تین اوقات میں کوئی نماز خواہ ادا ہو یا قضا جائز نہیں آدی شروع کر بھی لے تو شروع نہیں ہوتی۔ پہلے سے شروع ہو تو یہ اوقات داخل ہو جائیں تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ البتہ جنازہ جائز ہے بشرطیکہ ان تین وقتوں میں سے کسی وقت تیار نہ ہو اور اس کی ادائیگی اسی وقت میں بہتر اور تاخیر کر وہ چنانچہ اوقات میں آیت مجیدہ پڑھی جائے تو کراہت تنزیہی کے ساتھ مجیدہ تلاوت جائز ہے۔ اسی دن کی عصر کی نماز اتنی دیر تک مؤخر نہ کر و تاخیر کی ہے۔ ان اوقات میں طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب کا وقت ہے کہ اس میں ہو کہہ کراہت تحریر کے ساتھ شروع ہو جائے گی اور اس کو تو کر کامل وقت میں ادا کرنا واجب ہوگا۔ یہی حال اس نماز کا ہے۔ جس کی نذر ان اوقات کے ساتھ

مستند ہو۔

اور دوسری قسم ان اوقات کی ہے جن میں صرف نوافل کا قصداً پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ ان اوقات میں طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک کا وقت ہے کہ اس فجر کی دو رکعت سنت ماکدہ کے علاوہ کسی قسم کی سنت نفل کی ادائیگی جائز نہیں۔ عصر کی فرض نماز کے بعد سے سورج کے مغرب ہونے تک کا وقت کہ اس میں بھی نوافل سنت کی ادائیگی درست نہیں۔ غروب آفتاب سے مغرب کی نماز شروع ہونے کے درمیان کا وقت تاکہ مغرب کی نماز میں تاخیر نہ ہو۔ جمعہ کے خطبہ کے دوران ہاں کسی نے پہلے سے سنت شروع کر رکھی تھیں اور خطبہ شروع ہو گیا تو انہیں پورا کرے۔ اسی طرح فرض نماز کے لئے اقامت

ہو جائے تو سنت نہ پڑھے۔ ہاں فجر کی سنت پڑھ لے بشرطیکہ جماعت فوت نہ ہو۔ اگرچہ آخری تہجدہ میں مل جائے۔ اسی طرح جب کسی نماز کا وقت تنگ ہو جائے تو اس وقت کے فرض کے سوا باقی سب نمازیں مکروہ تحریمی ہیں۔ عیدین کی نماز سے پہلے گھر، مسجد، عید گاہ کسی بھی جگہ نفل جائز نہیں اور نماز کے بعد مسجد و عید گاہ میں مکروہ ہیں۔ مگر میں اگر پڑھ سکتا ہے۔

میدانِ عرفات میں جس آدمی نے شراٹکا کے ساتھ ظہر و صبح کی نواں غرضوں کے درمیان نقل و ست پر ہٹنا شروع کر دی ہے اور بعد میں بھی یہی حال مزولفہ میں مغرب و عشاء کے جمع کا ہے کہ ان کے درمیان بھی نقل و ست نہیں۔

چیٹاب پاناد کی حاجت ہو یا رخ کے غلبہ کو روک کر کوئی بھی نما فرض یا نفل مکمل صحیح نہیں۔ اسی طرح کوئی اور ایسا سبب ہو جس کی وجہ سے نماز کا خشوع باطل ہوتا ہو تو یہی مسئلہ ہے۔

حضرت امیر معاویہؓ نے بعض لوگوں کو عصر کے بعد نوافل میں مشغول دیکھا تو انہیں تنبیہ فرمائی اور فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ کی محبت ہم کو نصیب ہوئی آپ ﷺ نے ایسا نہیں کیا بلکہ روکا، پھر تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ (سنن کبریٰ ۲/۱۳۵)

اس حدیث کے پیش نظر ہم نے ذرا تفصیل سے اس سلسلہ کے مسائل عرض کر دیے ہیں تاکہ عام لوگ آگاہ ہو جائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔

انصار کی محبت اور دشمنی :

(۸)..... فَقَالَ مَعَارِبَةُ لَا أَزِيدُكُمْ حَدِيثًا مُمِيعَةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

تعالى عليه واصحابه وسلم قالوا بلى يا ابيز المؤمنين فقال مبعث
رسول الله صلى الله عليه واصحابه وسلم يقول من احب الانصار
احبه الله عز وجل ومن ابضع الانصار البغضه الله عز وجل.

(مستأجر ۳۰۰۰/۹۶۰۰۰)

ترجمہ: حضرت معاویہؓ نے فرمایا: میں تمہاری بات پر اضافہ کرتے ہوئے وجہات بتاتا ہوں جو میں نے سرکارِ دو عالم ﷺ سے سنی۔ لوگوں نے عرض کیا: جی ہاں! امیر

المؤمنين! ارشاد فرمائیں! آپ نے فرمایا کہ سروکانات علیہ السلام سے میں نے سنا۔
آپ ﷺ ارشاد فرماتے تھے کہ جو انصار سے محبت رکھے گا اسے اللہ تعالیٰ محبوب رکھیں گے اور جس نے ان سے بغض کا برتاؤ کیا وہ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں مبغوض ہوگا۔

مسند احمد کی یہ روایت ایک طویل روایت کا حصہ ہے۔ مزید متن جاریہ انصاری فرماتے ہیں کہ انصاری کی ایک جماعت بیٹھی تھی کہ حضرت امیر معاویہؓ وہاں تشریف لائے وہاں جو گفتگو ہو رہی تھی اس کے متعلق آپ نے سوال کیا تو ان حضرات نے کہا کہ ہم انصار سے متعلق آپ کے ارشادات کا ذکر کر رہے ہیں تب آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں وہ بات سناتا ہوں جو میں نے آپ ﷺ سے سنی۔

صحابہ کرام علیہم الرضوان سے ہر ایک کی اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے نزدیک جو قدر و منزلت ہے اس کا اندازہ اُن اُن گنت ارشادات قرآنی اور احادیث نبوی ﷺ سے ہو سکتا ہے جن سے ایک زمانہ آگاہ ہے اس ذی وقار جماعت کی بنیادی تقسیم مہاجرین و انصاری کی ہے جس کی وضاحت کی چنداں ضرورت نہیں۔ مختصراً یہ کہ مہاجرین وہ ہیں جنہوں نے سرکار ﷺ کے ساتھ مکہ معظمہ سے دین اسلام کی خاطر ہجرت کی، مگر چھوڑا اور انصار وہ ہیں جنہوں نے اپنے گھروں کے دروازے مدینہ طیبہ میں ان اپنے بھائیوں کے لئے کھول دیئے۔ دونوں طبقات کے متعلق قرآن میں تفصیلات موجود ہیں۔ نمونہ کے طور پر ایک آیت کا ترجمہ ملاحظہ ہو۔ ”(مال فہ) ان کے لئے بھی ہے کہ جنہوں نے ان سے (مہاجرین سے) پہلے (مدینہ) گمراہ اور ایمان حاصل کر رکھا ہے، جو ان کے پاس وطن چھوڑ کر آتا ہے اس سے محبت کرتے ہیں اور اپنے سینوں میں اس کی نسبت کوئی خلش نہیں پاتے جو مہاجرین کو دیا جائے اور وہ اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ ان پر فائدہ ہو اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچلایا جائے پس وہی لوگ کامیاب ہیں۔“ (سورہ حشر آیت ۹ ترجمہ حضرت علامہ ابوری)

حضرات انصار نے جناب رسالت مآب علیہ السلام اور آپ ﷺ کے رفقہ کے لئے جس ایثار و قربانی کا ثبوت دیا اس پر یہ آیت شاہد ہے۔ دوسرے ارشادات بھی ہیں جن میں ان مقدس گروہ کا تذکرہ ہے اس ایثار و قربانی کے سبب ان حضرات کو اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی طرف سے بڑی

سعادت نصیب ہوئی۔ اور اوپر کی حدیث کو یا اس سلسلہ میں بڑی دستاویز ہے کہ باید و شاید؟ غزوہ حنین کے مالی تقسیم کی تقسیم کے بعد حضور علیہ السلام نے انصار سے جو بات کہی وہ ان سے آپ کی محبت کا زبردست ثبوت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لوگ مال و دولت لے کر گھروں کو جائیں گے تمہیں اللہ کے رسول ﷺ کی معیت نصیب ہوگی۔ یہ سن کر ان کے چہرے خوشی سے کھل گئے۔ ان کے ایثار کی بات تھی کہ فتح مکہ کے بعد حضور علیہ السلام اور کسی مہاجر نے اپنے گھروں میں آنے کا نہیں سوچا اور اپنے ان عظیم ترین بھائیوں کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے بس گئے اور اپنا گھرانہ کے غلوں و محبت کی بنیاد پر بھول گئے۔

فاروق اعظمؓ کی شان :

(۹) عَنْ مَعَاذِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاصْحَابِهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يَجْعَلُ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرُو قَلْبِهِ. (الجامع الصغير مع القليوب ۲۲۸/۲)

یہ روایت حضرت امیر معاویہؓ کے علاوہ حضرت عائشہؓ عمر حضرت ابو ذر غفاریؓ حضرت ابو ہریرہؓ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی منقول ہے۔ سرکارِ دو عالم کے رفقہ عزیز جنہیں ”صحابہ“ کہا جاتا ہے ان کی تعریف و توصیف میں خود ان کے خالق و مالک نے قرآن عزیز اور سرکارِ دو عالم ﷺ نے احادیث میں بہت کچھ ارشاد فرمایا۔ آیات و روایات سے بعض تو وہ ہیں جن کا تعلق پوری جماعت سے ہے یا کسی خاص طبقہ سے۔ مثلاً مہاجرین سے متعلق انصار سے متعلق وغیرہ ذالک جبکہ بعض آیات و روایات ایسی ہیں جو مخصوص شخصیات سے متعلق منقول ہیں۔ سورہ زمر کے چوتھے رکوع کی آیت نمبر ۶ کے متعلق چالیس تک مترف ہیں کہ اس کے صدیق حضرت صدیق اکبرؓ ہیں اسی طرح سورہ توبہ کی مشہور آیت جو عارِ حرا سے متعلق ہے اور سورہ نمل کی آخری آیت بھی انہی سے متعلق ہیں۔ حضرت عمرؓ کی تائید میں متعدد آیات موجود ہیں اور انہیں امتیازی طور پر ”الراہی کلن موافقا بالوحی و الکتاب“ کہا جاتا ہے اور بھی کئی روایات ہیں جو ان کی خاص ذات گرامی سے متعلق ہیں۔ حضرت صدیق اکبرؓ پوری جماعت میں سب سے زیادہ افضل ہیں تاہم بعض معاملات ایسے ہیں جن میں جزوی طور پر حضرت فاروقؓ کی حیثیت کا اہل ایمان نے اقرار کیا مثلاً پوری جماعت میں آپ تنہا شخص ہیں جنہیں سرور

کائنات ﷺ کی مراد ہونے کا شرف حاصل ہے ”اللهم اعز الاسلام بعمرین“ دعا کا ثمرہ اور نتیجہ آپ ہی ہیں جن کے مسلمان ہونے کے بعد مسلمانوں کو بیت اللہ شریف میں نماز کی اجتماعی سعادت نصیب ہوئی اشلہم فی امر اللہ عمرو حضرت نبی اکرم نے آپ کے متعلق ارشاد فرمایا ختم نبوت کا خدائی فیصلہ نہ ہوتا تو سرکار کے بقول منصب نبوت سے حضرت فاروقؓ کو نوازا جاتا۔ آپ کو حدیث میں محدث کہا گیا ہے۔

اور یہ روایت جو اوپر نقل ہوئی آپ سے ہی متعلق ہے سر کا ﷺ کا فرمان یہ ہے کہ عمرؓ ایسے ہیں کہ ان کی قلب و زبان پر خود حق تعالیٰ نے حق کو جاری فرمادیا ہے۔ یہ اتنی بڑی سعادت و کامرانی کی بات ہے کہ باپ و مشایخ اللہ تعالیٰ نے اس مقدس جماعت کے متعلق فرمایا کہ اللہ نے ان کے لئے ایمان کو پسند فرمایا کہ ان کے قلوب کو ایمان سے مزین فرمایا اور اس سے ان کے دلوں کو ترسین بخشی۔ جبکہ خدا نے کفر نفی اور عصیان کو ان کے لئے ناپسند کیا۔ ظاہر ہے کہ جن کے ایمان کی اللہ کے نزدیک یہ وقعت ہے اور جن کے لئے وحی کی شہادت کے مطابق کفر و فرامانی ناپسندیدہ قرار دی گئی وہ ان کا بولنا اور باقی معاملات میں رضا موئی کے تصور کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ اسی وجہ اہل السنۃ والجماعت جماعت صحابہؓ سے متعلق ”محفوظ“ ہونے کا حتمیہ رکھتی ہے۔ گویا اللہ نے اسلام کی ترویج و اشاعت کی غرض سے اس جماعت کو بے پناہ کمالات سے نوازا۔ اور قدم قدم پر ان کی حفاظت فرمائی اور جو زیادہ نوازے گئے ان میں حضرت عمر فاروقؓ بھی جو دعائ محمدی کا نتیجہ ہیں۔ آپ ﷺ کے خسر ہیں کہ آپ کی صاحبزادی حضرت حصہؓ سر کا ﷺ کی ازواج مطہرات اور آپ کے اہل بیت میں شامل ہیں اور حضرت ابو بکر صدیقؓ نے آپ کو مکتب کی کشتی کے کھینوں ہار کے طور پر نامزد کیا۔ آپؓ نے دس سال سے زائد کا عمر صرف اس منصب پر وہ کرملت کی خدمت کی اور ایسی خدمت کی جس کی مثال باپ و مشایخ؟ مہاشی میں فقر و درویشی آپ کا امتیاز تھا اور حضور علیہ السلام کی متعدد پیش گوئیاں آپؓ کے دور میں پوری ہوئیں۔ قیصر و کسری کے سنگھاسن الٹے اور انہی معاملات کا انتقام کفر کی اجتماعی طاقت نے آپ سے اس طرح لیا کہ مسجد نبوی میں آپ کو شہید کرا دیا۔ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ)

بیماری۔۔۔۔۔ گناہوں کا کفارہ :

(۱۰) عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاصْحَابِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ شَيْءٍ يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ فِي جَسَدِهِ يُؤْذِيهِ إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ عَنْهُ بِهِ مِنْ مَنَاقِبِهِ . (مسند احمد: ۹۸/۴، اللفظ)

ترجمہ: ”الفتح الربانی“ کے مصنف علام نے اپنی کتاب کے صفحہ ۱۳۲ ج ۱ پر مسند احمد کی یہ روایت نقل کی ہے اور امام بخاری اور منذری رحمہما اللہ تعالیٰ نے اس کی اسناد کو حسن قرار دیا ہے۔ حدیث کا ترجمہ ہے: ”حضرت امیر معاویہؓ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب سرور کائنات ﷺ سے سنا کہ بندہ مومن کو اپنے جسم میں جو تکلیف و اذیت پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ اسے اس کے گناہوں کا کفارہ عطا دیتے ہیں۔“

انسان اپنی محدود زندگی میں کئی قسم کی پریشانوں اور تکلیفوں کا شکار ہوتا ہے بلکہ قرآن کریم نے سورۃ بلد میں فرمایا: لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ (کہ ہم نے انسان کو تکلیف میں پیدا کیا ہے) انسان جتنے دن دنیا میں جیتا ہے وہ پریشانوں سے دوچار رہتا ہے کبھی اسے خود کوئی تکلیف ہوتی ہے تو کبھی اس کے اہل و عیال اور اعزہ میں سے کوئی جلائے مصیبت ہوتا ہے ایک بات تو یہ ہے کہ ایسے حالات میں انسان کو صبر و ضبط سے کام لینا چاہیے۔ مصائب اور پریشانوں میں جزع و غزع نہیں کرنا چاہیے کہ ایسا طریقہ عمل حضرت حق جل جلالہ کی شکاریت ہے جو کسی طرح درست نہیں۔ حضور علیہ السلام نے اس سے سختی سے روکا ہے۔ اور قرآن عزیز نے فرمایا کہ (جو لوگ مصائب اور تکلیف میں صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں) انہیں اسے بخیر خوشخبری سنا دیں۔ صابر وہ ہیں کہ جب انہیں مصیبت پہنچتی ہے تو وہ ”اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ“ کہتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی رحمت نازل ہوتی ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں (منہجوم آیت بقرہ) دوسری بات جو اس روایت سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ جو تکلیف اور پریشانی آتی ہے وہ گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ انسانی فطرت یہ ہے کہ وہ بالعموم تکلیف کے وقت خدائے ذوالجلال کو یاد کرتا ہے اور زیادہ۔ بلکہ قرآن عزیز نے کئی جگہ فرمایا کہ کافر بھی مصیبت کے وقت خالص اللہ کو پکارتے ہیں لیکن جب وہ مصیبت کٹ جاتی ہے تو پھر وہی ڈھاک کے تین پات۔ وہی شرک کا نہ طور طریقہ اور وہی غیر اللہ کی مدد (اس قسم کی آیات سورۃ زمر اور سورۃ لقمان وغیرہ میں ہیں)

لیکن بندہ مومن ہر حال ہر گھڑی اللہ ہی کو پکارتا ہے۔ خوشی و راحت کا ماحول ہو یا بیماری تکلیف کا وہ اللہ کو پکارتا ہے اسی کے آستانہ پر جھکتا اور اسی سے اپنی مرادیں طلب کرتا ہے۔ بیماری اللہ کی طرف سے ہوتی ہے تو صحت بخشنے والا بھی وہی ہے۔

موجودہ عظیم حضرت امیر ایم علیہ السلام نے کتنی عظیم بات کہی جب بیمار ہوتا ہوں تو ذات اقدس مجھے صحت و شفا بخشتی ہے جب خوشی و راحت میں بندہ مومن اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے تو بیماری و تکلیف میں زیادہ متوجہ ہوتا ہے اور اس پر صبر کرتا اور اس قدرت کی حکمت سمجھتا ہے تو مالک الملک اسے اس کے حق میں کفار و نیا ت بنا دیتے ہیں۔ ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں جو صحت کی طرح بیماری کو اللہ کی نعمت سمجھتے ہیں۔ جیسا کہ حضرات علماء دیوبند کے شیخ مرشد الحاج امداد اللہ مہاجر کی قدس سرہ نے فرمایا لیکن یہ مقام خاص مقررین بارگاہ الہیہ کو حاصل ہوتا ہے۔ اور مریضیات خداوندی پر کمال و جبر کی ثابت قدمی انہی کا مقدر ہوتی ہے۔ ہر حال کسی بھی تکلیف و پریشانی پر دوایا نہیں کرنا چاہیے بلکہ شرعی حدود میں رہ کر اس کا علاج معالجہ کرنا چاہیے۔ اور اپنے رب کی رحمت سے اس بات کی توقع اور امید رکھنی چاہیے کہ وہ اپنے نبی کے وعدہ کے مطابق اسے میرے حق میں کفار و نیا ت بنا دے گا۔ جب رحمت باری سے ایسی توقع وابستہ رکھی جائے تو وہ بے پناہ کر مہماتی ہے۔ کیونکہ اس کا ارشاد ہے کہ بندہ جس طرح کا میرے معاملہ میں گمان رکھتا ہے اسی طرح کا میں اس سے سلوک کرتا ہوں۔

سچ اور جھوٹ :

(۱۱) عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سَفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِالْصِّلَاقِ فَإِنَّهُ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَهُوَ فِي السَّجَنَةِ وَالْكَذِبِ فَإِنَّهُ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَهُوَ فِي النَّارِ . (رواہ الطبرانی فی الکبیر ۱۵/۲۸۱ سنن ترمذ ۲۷۷۱)

ترجمہ: ”حضرت معاویہؓ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جناب سرور کائنات

ﷺ نے فرمایا کہ تم لوگ سچائی کو لازمی پکڑ لو اس لئے کہ سچائی نیکی کی رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ اور یہ جنت میں لے جانے کا سبب ہے اور تم لوگ جھوٹ سے بچو کیونکہ

جھوٹ برائی کی راہ دکھاتا ہے۔ اور یہ چیزیں جہنم میں لے جانے کا سبب ہیں“
سچ اور جھوٹ کے متعلق سرور کائنات ﷺ کے متعدد ارشادات میں سے ایک یہ بھی ہے جس کے الفاظ اور معانی آپ کے سامنے ذکر کئے گئے۔ ایک اور حدیث ہے جس میں سرور کائنات ﷺ فرماتے ہیں کہ الصِّلَاقُ يُنْجِي وَالْكَذِبُ يُلْجِئُ عَنِ النَّارِ۔ جو جھوٹ بڑا کرتا اور سچائی کا۔

اہل شعور جانتے ہیں کہ سچائی اتنی عظیم صفت ہے کہ دنیا کے تمام مذاہب میں اس کی تاکید کی گئی ہے اور اس سے بانقراض جھوٹ سے ہر مذہب میں روکا گیا ہے اور اسلام جو اللہ کا نازل کردہ آخری اور سچا دین ہے اس کی جتنی تاکید ہو کم ہے۔ حضرت نبی ﷺ کی سیرت مطہرہ پر نظر رکھنے والے حضرات اس امر سے بخوبی واقف ہیں کہ نبوت سے پہلے بھی حضور ﷺ ”صادق“ کے نام سے دنیا میں متعارف و معروف تھے لوگ آپ کے کمال و جبر کی صداقت شعاری کے پیش نظر آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے۔ جب آپ ﷺ نے کوہ مغارہ پر اہل مکہ کو اکٹھا کر کے اسلام کی بنیادی تعلیم سے روشناس کرنے کا پروگرام بنایا تو آپ ﷺ نے سب سے پہلے اپنی ذات گرامی سے متعلق ان سے سوال کیا کہ تم لوگوں نے مجھے کیا پایا؟ چاہا اس کے برعکس۔۔۔ تو ان لوگوں نے بیک زبان اعتراف کیا کہ ہم نے آپ کو ہر حال میں سچا پایا۔۔۔ یہ بات الگ ہے کہ دعوت اسلام کے مبارک کلمات سننے کے بعد ان لوگوں نے شرافت و شرم کے تقاضے پورے نہ کئے تھے کہ ابولہب نے عزیز داری کا بھی لحاظ نہ کیا اور آپ کو انتہائی سخت ست کہا جس کا رب قدیر نے فوراً نوٹس لے کر اس کی تباہی و رسوائی کا اعلان فرما دیا۔ جیسا کہ سورۃ المصہب میں موجود ہے۔۔۔ اور سیرت کے ابواب سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضور ﷺ کے بدترین قسم کے دشمن آپ ﷺ کے منصب نبوت پر سرفراز ہونے کے بعد بھی اس کی جرات نہیں کرتے تھے کہ آپ ﷺ کو (حماز اللہ) جھوٹا کہہ سکیں۔ وہ اقرار کرتے تھے کہ ایسا چہرہ بجز بچوں کے کسی کا ہوتا نہیں۔۔۔ وہ گویا آپ ﷺ کی دعوت کو نہ مانتا تو یہ ان کی بدبختی تھی کہ وہ اس آب حیات سے محروم رہے۔

قرآن عزیز نے بچوں کی رفاقت و معیت میں رہنے کا حکم دیا ہے۔۔۔ یہ بات سورۃ توبہ میں ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ عظیم الرضوان کا ذکر کیا ہے جو بوجہ غزوہ تبوک میں شامل نہ ہو سکے تھے

اس کی وجہ سے انہیں سخت ترین انتلا کا شکار ہوا پڑا۔ لیکن انہوں نے منافقوں کی طرح جھوٹ بول کر دنیا اور عجبی کی رسوائی مول نہیں لی۔۔۔ سچ بولا آزمائش آئی لیکن پھر کرم بھی ایسا ہوا کہ سبحان اللہ! اس واقعہ کو نقل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بچوں کی رفاقت کا حکم دیا۔ ہمارے یہاں معاویہؓ ہے ”الحق مُنَوِّجٌ کُڑوا ہوتا ہے۔ لیکن یہ تخلیقی وقتی اور بہت محدود وقت کیلئے ہوتی ہے۔ اس کا انجام اور نتیجہ بڑا ہی شیریں ہوتا ہے اور وہ ہے اللہ کی رضا، نجات کا حصول اور عذاب الہی سے نجات۔ اور ظاہر ہے کہ یہ بڑا ہی نفع بخش معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سچائی کو اپنانے کی توفیق دے۔

کس کی بخشش نہیں ہوگی ؟

(۱۲) — عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاصْحَابِهِ وَسَلَّمَ كُلُّ ذَنْبٍ عَمَسِيَ اللَّهُ أَنْ يُغْفِرَهُ إِلَّا الرَّجُلُ يَمُوتُ مُشْرِكًا أَوْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّلًا.

(رواہ النسائی والحاکم وقال صحیح الامسا والدرعیب والترہیب ص ۲۴ ج ۳)

ترجمہ: حضرت معاویہؓ سے روایت ہے کہ جناب سرور کائنات ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ہر گناہ کے متعلق اللہ تعالیٰ کی رحمت سے معافی کی امید ہے۔ ہاں وہ شخص معاف نہیں کیا جائے گا جو شرک کی حالت میں مرے یا اس نے کسی مسلمان کو عمداً قتل کیا۔ حضور ﷺ کے ارشاد گرامی کے پیش نظر اس شخص کی بخشش نہیں ہوگی جو شرک ہے۔ باقی حقوق اللہ کے متعلق اللہ تعالیٰ بخیر ہیں اور حقوق العباد کا مسئلہ اس وقت حل ہوگا جب صاحب حق معاف کر دیں گے۔

مندرجہ بالا روایت جس کو امام نسائی اور امام حاکم رحمہما اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے اس میں قریب قریب یہی بات بیان کی گئی ہے کہ سرور کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر گناہ کا رکوع اللہ کی رحمت سے بخشش و معافی کی امید رکھی جائے گی۔ ہاں شرک کا سوال ہی نہیں۔ شرک کی عدم بخشش کا ذکر قرآن کریم کی سورۃ نساء کی آیت ۱۱۶ میں ہے۔ جس کا ترجمہ یہ ہے: ”چنگ اللہ اس کو نہیں بخشا جو کسی کو اس کا شریک بنائے اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دے اور جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا وہ بڑی دور گرامی میں

جا پڑا۔“ (حضرت لاہوریؒ) حضرت لاہوریؒ اس آیت کے حاشیے میں فرماتے ہیں: ”سرور وہاں ﷺ کے مسلک کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان و اصل باللہ ہو جائے خدائے تعالیٰ کا مخلص بندہ بن جائے دنیا میں شریف نظر آئے اور عزت سے دیکھا جائے اور جو شخص اس مسلک سے نفرت کرے گا وہ یقیناً شرک میں مبتلا ہوگا۔ اور شرک بلا توبہ مر گیا تو مرنے کے بعد اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔“ (ص ۱۵۳)

اسی طرح سرور کائنات علیہ السلام نے توجہ دلائی اور یہ معاملہ بالکل واضح اور اٹل ہے جس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ وہ کیا معاملہ مسلمان کو عمداً قتل کرنے کا تو اس کی دو حیثیتیں ہیں ”حقوق اللہ“ سے بھی اس کا تعلق ہے اور ”حقوق العباد“ سے بھی۔ حقوق اللہ سے بایں طور کہ اللہ تعالیٰ نے اس فعلِ شنیع سے روکا ہے اور بڑی سختی سے اس ذات اقدس نے ایک نفس کا قتل ساری انسانیت کا قتل قرار دیا ہے۔ (المائدہ آیت ۳۲) اور سرور کائنات علیہ السلام نے مسلمان کی جان عزت اور مال کا باہمی احترام ضروری قرار دیا۔ اب جو قتل کرے گا وہ احکام شرعیہ کو پامال کرنے کے سبب حقوق اللہ کے ضیاع کا باعث بنے گا۔ حقوق العباد سے اس کا تعلق واضح ہے۔ اور یہ یقیناً بڑا ہی سخت اور قبیح جرم ہے۔ النساء کی آیت ۹۳ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں :

”اور جو کوئی کسی مسلمان کو جان کر قتل کرے اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہے اور اللہ نے اس کے لئے بڑا عذاب تیار کیا ہے۔“

(ترجمہ حضرت لاہوریؒ قدس سرہ)

اسی کے مطابق حضرت معاویہؓ کی مندرجہ بالا روایت کا مضمون ہے۔۔۔ قرآن کریم کی اس آیت سے قتل کی آیت میں قتلِ خطا کی سزا کا تفصیلی ذکر ہے بقول حضرت لاہوریؒ ”مومن کا مومن کو قتل کرنا بعید از قیاس ہے۔ ہاں ناوانتہ ہو سکتا ہے۔ اگر ناوانتہ ہو جائے تو اس کا مکمل قانون اس آیت ۹۲ میں ہے۔

وہ قانون عام حالات میں میت کے روٹا کو خون بہا کی ادائیگی ہے لایہ کہ وہ معاف کر دیں لیکن جہاں تک قتلِ عمد کا تعلق ہے یا ایسی بات نہیں کہ جسے آسانی سے معاف کر دیا جائے اس لئے قرآن کا اعزاز بیان اور سرور کائنات علیہ السلام کا ارشاد بڑی شدت لئے ہوئے ہیں۔ ایک اور حدیث کے مطابق ”مومن کو کالی دیہات اور اس کو قتل کرنا کفر قرار دیا گیا ہے۔

خالق کائنات اور اس کے آخری نبی ﷺ کے ارشادات کی یہ سختی زبردست حبیہ اور توجہ کا باعث ہے اور جو لوگ خونِ مسلم سے ہولی کھیلنے میں کوئی پاک محسوس نہیں کرتے انہیں چھوڑا جا رہا ہے۔ تسلیم کر لیں کہ یہ بھی بالآخر بخش ہو جائے گی لیکن کیا اللہ کی بخشش کے سہارے ایسے افعال کا ارتکاب طوطا چشمی اور شرمناک جسامت نہیں؟ اور کیا جتنا ایسی آسان ہے جس کے تعلق سوچ لیا جائے کہ نجات تو ہوئی جائے گی۔ رب کائنات کے غضب سے ڈرنا چاہیے کہ جہنم کا ایک لمحہ بھی ناقابلِ برداشت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فہم صحیح نصیب فرمائے آمین!

سونے چاندی کے برتنوں کا استعمال :

(۱۳) — عن ابی شیخ الہنائی ان معاویۃ رضی اللہ عنہ قال لِنُفَرِّمَنَّ

أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ هَلْ تَعْلَمُونَ أَيْ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشُّرْبِ فِي أَيْنَةِ النُّعْبِ

وَالْفَيْضَةِ قَالُوا: نَعَمْ! قَالَ: وَأَنَا أَشْهَدُ..... (مجمع الزوائد ۵/۷۶)

ترجمہ: یہ حدیث مسند احمد اور طبرانی نے صاحب مجمع الزوائد سے نقل کی ہے۔ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت معاویہؓ نے سرور کائنات علیہ السلام کے صحابہؓ کی ایک جماعت سے یہ معلوم کیا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ سرکارِ دو عالم علیہ السلام نے سونے اور چاندی کے برتنوں میں پانی پینے سے منع کیا تھا۔ ان حضرات نے کہا: جی ہاں! معلوم ہے۔ گویا آپ نے ان سے تصدیق چاہی اور سب نے تصدیق کی۔

اسی سے ملتی جلتی ایک اور روایت ہے جس میں لکھا ہے کہ آپ نے صحابہؓ کی ایک جماعت سے سوال کیا اور اس طرح کہ انہیں قسم دے کر پوچھا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے سونے چاندی کے برتنوں میں پانی پینے سے روکا تھا؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر کہا کہ ہاں واقعی آپ نے منع کیا تھا۔ جواباً آپ نے بھی فرمایا ”وانا اشہد“ کہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ واقعی آپ نے منع فرمایا تھا۔

سونے چاندی کا جہاں تک تعلق ہے ان کے متعلق اسلامی شریعت کے احکامات بالکل واضح ہیں۔ بنیادی بات یہ ہے کہ یہ ایسی چیزیں نہیں جنہیں جوڑ کر رکھا جائے یا انہیں زینت و نمائش کا ذریعہ بنایا جائے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی بہتری کی خاطر بنایا ہے اور بندوں کا یہ کام ہے کہ جس مقصد کی

خاطر اللہ تعالیٰ نے انہیں بنایا ہے وہ مقصد حاصل کیا جائے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ان سے زینت کا کام لیا جائے تو شریعتِ مطہرہ نے عورتوں کی حد تک اس کی اجازت دی ہے لیکن وہ بھی اس طرح کہ عورتیں اپنے زیورات میں سے باقاعدگی سے زکوٰۃ وا کریں۔ بشرطیکہ ان کے زیورات نصابِ شرعی کے مطابق ہوں۔ ساڑھے سات تو لے سونا اور باون تولہ چاندی شرعی نصاب ہے اگر کسی عورت کے پاس اس مقدار میں سونے یا چاندی کے زیورات ہیں تو ان پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ان سے زکوٰۃ وا کریں۔ ایمان نہ کرنا اپنے لئے جہنم ہول لینے کے مترادف ہے جیسا کہ احادیث صحیحہ پر دلالت کرتی ہیں۔ آج کل جہاں اور بے اعتدالیاں ہیں وہاں یہ بے اعتدالی بھی عام ہے کہ خواتین اپنے زیورات سے بالعموم زکوٰۃ وا نہیں کرتیں اور یہ کہ دیتی ہیں کہ صاحب! یہ تو ذاتی استعمال کے لئے ہیں لیکن انہیں سوچنا چاہیے کہ شریعتِ اسلامی میں ذاتی استعمال والے زیورات زکوٰۃ سے مستثنیٰ نہیں ہیں ان پر اسی طرح زکوٰۃ ہے جس طرح تجارتی اموال میں۔ آخر یہ کوئی بات نہیں کہ سونے چاندی کو زیورات کی شکل میں ڈھل کر گھر میں رکھ لیا جائے اور شرعی پابندیوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لئے یہ عذر بنالیا جائے۔ اس قسم کے عذر کی اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی وقعت نہیں اور ایسا کرنا اپنے آپ پر ظلم کے مترادف ہے اور جہاں تک مردوں کا معاملہ ہے مردوں کے لئے سونے چاندی کا استعمال اور اسی طرح ریشم کا استعمال بالکل ناجائز اور حرام ہے اور جو لوگ اس معاملہ میں غفلت برتتے ہیں انہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ اپنے آپ پر نیا دیتی کر رہے ہیں۔ ہاں مرد کے لئے ۱۲-۱۴ ماشی چاندی کی انگلی کی اجازت ہے اور بس۔ لیکن جہاں تک سونے چاندی کے برتنوں کا تعلق ہے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ حضور ﷺ کے ایک طویل المرتبہ صحابی جنہیں وحی الہی کے کاتب ہونے کا شرف حاصل ہے وہ کیا فرما رہے ہیں؟ انہوں نے صحابہؓ کی ایک جماعت کو قسم دے کر معلوم کیا تو سب نے اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر کہا کہ واقعی آپ نے اس قسم کے برتنوں کو استعمال کرنے کی ممانعت فرمائی اور آپ نے بھی اس پر گواہی دی۔

جب ان حدیث نے اس حدیث کو نقل کیا ہے انہوں نے اس حدیث کے راویوں کو ”رجال صحیح“ شمار کیا ہے۔ ایک مسلمان کے لئے خیر القادس ﷺ کے ارشادات حرفِ آخر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تاہم اگر ذرا وقتِ نظر سے دیکھا جائے تو یہ بات معلوم کرنی مشکل نہیں کہ یہ طریقِ عمل اسلام کی روایتی سادگی کے متافی ہے۔ اسلام نے انسانی معاشرت کے لئے جو تعلیم دی اس میں کھاریت و سادگی کو بنیادی

اہمیت حاصل ہے۔ اور یہ بات اس لیے بھی ضروری ہے کہ معاشرہ میں طبقاتی کشمکش جنم لے کر کسی امتلا کا شکار نہ ہو جائے۔ جب انسانی معاشرہ میں بعض افراد اس قسم کے سرفرانداذ کو اپنائیں گے تو دوسرے طبقات اس کا حقیقی منفی اثرائیں گے اور یہ منفی اثرات بالآخر مسائل کو جنم دینے کا باعث بنجے ہیں، اس لئے سرکارِ دو عالم علیہ السلام نے ایسے ہر کام سے روکا جو ملت میں تفریق و امتیاز کا باعث بنے۔ سونے چاندی کے برتن بھی چونکہ اس ضمن میں آتے ہیں اس لئے آپ نے اس سے منع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اصلاح احوال کی توفیق بخشنے۔ آمین!

سقاوت اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ :

(۱۱۲) — عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

السَّخَاءُ شَجَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَغَنَمَانُ بَيْنَ غُضُنٍ بَيْنَ غُضُنٍ مِنَ أَغْضَانِهَا وَاللُّؤْمُ

شَجَرَةٌ فِي النَّارِ وَابْوُ سَهْلٍ غُضُنٌ بَيْنَ أَغْضَانِهَا۔ (کنز العمال ج ۱ ص ۲۸۵)

ترجمہ: حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب سرور کائنات ﷺ

نے فرمایا کہ سخاوت جنت کے درختوں میں ایک درخت ہے۔ اور حضرت عثمان غنی

اس کی ٹہنیوں میں ایک ٹہنی ہیں اور کینگی جہنم کا درخت ہے اور ابو جہل اس کی ٹہنیوں

میں سے ایک ٹہنی ہے۔

سخاوت ایک ایسی خوبی ہے جو نہ صرف اسلام میں محمود و مطلوب ہے بلکہ دنیا کے ہر مذہب اور ہر مملکت میں اس کی تعریف کی گئی ہے اور جب لوگوں میں یہ صفت ہوتی ہے انہیں ہر معاشرے میں عزت و توقیر کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ حاتم طائی کو آج تک ہمارے کلاسیکل ادب میں نمایاں مقام حاصل ہے اور ہر لکھنے والے نے اس کے حلقے لکھا اور اسے سراہا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اسے اتنی شہرت حاصل ہوئی کہ آج تک وہ عزت و توقیر سے یاد کیا جاتا ہے باوجود کہ وہ دولت اسلام سے محروم رہا۔ ظاہر ہے کہ اس سخاوت کی وجہ سے ہی اسے یہ مقام حاصل ہوا۔

اسلامی تاریخ میں جن حضرات کو اس صفت میں خاص طور پر عزت و شہرت حاصل ہوئی ان میں حضرت عثمان غنی سر فہرست ہیں۔ تاریخ سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ مکہ معظمہ کے متول ترین افراد

سے تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی فطرتِ صحیحہ کے پیش نظر بالکل ابتداء میں ہی دامن اسلام سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمادی۔ غالباً آپ پانچویں مسلمان ہیں جنہیں یہ دولت سرمدی حاصل ہوئی۔ سرور کائنات علیہ السلام سے آپ کا تعلق اور عزیز داری تو پہلے بھی تھی کہ بنو ہاشم اور بنو امیہ ایک ہی سلسلہ کی دو کڑیاں تھیں لیکن حضور علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی کا رشتہ آپ کو دے کر اس نسبت کو اور مضبوط فرمادیا: یہی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا تھیں۔ جنہوں نے اپنے خاوند محترم کے ساتھ حبشہ کی ہجرت کا شرف حاصل کیا۔ اور نبی اُمّی علیہ السلام نے فرمایا کہ آلِ لوط کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے جس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی۔ یہی صاحبزادی تھیں جنہیں ہجرت کرتے ہوئے کفار کے شر کا شکار ہونا پڑا۔ اور زخمی ہو کر مدینہ پہنچیں اور ایک عرصہ بیمار رہ کر اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ حضرت عثمان غنی پر حضور علیہ السلام کا جو اعتماد تھا اور جو باہمی تعلق تھا اس کا اندازہ بیعت رضوان کے یس منظر سے لگایا جاسکتا ہے کہ آپ نے انہیں اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا۔ اور جب ایسی خبریں آئیں جو تشویشناک تھیں تو آپ نے ان کے قصاص کے لئے پوری جماعت سے بیعت لی اور آخر میں اپنے ہی دست مبارک کو دست عثمان قرار دے کر آپ کی عاتبانہ بیعت لی۔

حضرت عثمان نے خدا واد دولت کو ہمیشہ اللہ کی امانت سمجھا اور اسے اللہ کی راہ میں اس طرح خرچ کیا کہ نبوت کا چہرہ خوشی و مسرت سے جھلکا اٹھا اور حضور علیہ السلام نے اتنی دعائیں دیں اور ایسی رضامندی کا اعلان کیا کہ کائنات جھومنے لگی۔ مدینہ کے غریب مسلمانوں کے لئے ہی نہیں بلکہ پوری آبادی کے لئے میٹھے پانی کا کنواں زبردستی سے خرید کر وقف کرنا، حبشہ عمرہ میں بیش قیمت چندہ دینا، ہر جمعہ ایک غلام آزاد کرنا، مسجد نبوی کی توسیع اور اس جیسے متعدد کام ہیں جو حضرت عثمان کی سخاوت و دریا دلی اور فیاضی کا منہ بولا ثبوت ہیں علاوہ دیگر ارشادات کے حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ سخاوت تو جنت کا درخت ہے اور عثمان اس کی شاخ! جبکہ نکل و کینگی جہنم کا درخت ہے۔ اور سردار کفار ابو جہل جس نے اسلام دشمنی اور مسلمانوں کی ایذا رسانی میں مدد کر دی تھی وہ اس جہنمی درخت کی ٹہنی ہے۔

اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب رحمتیں ہوں حضرت عثمان مظلومؓ پر! اور اللہ تعالیٰ اُن کے دشمنوں کو خائب و خاسر کرے۔ آمین بحور مہمید العمرملین علیہ الصلوٰۃ والسلام۔

سمح و طاعت :

(۱۵)۔ عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

قَالَ إِنَّ السَّمْعَ الْمُطِيعَ لَا ضَعْفَ عَلَيْهِ وَإِنَّ السَّمْعَ الْعَاصِيَ لَا ضَعْفَ لَهُ.

(مسند احمد ۴/۹۶، کنز العمال ۱۱/۲۱۷، رقم الحديث ۱۰۹۳)

یہ روایت صاحب مجمع الزوائد نے صفحہ 217 جلد نمبر 5 پر اور صاحب کنز العمال نے جلد نمبر 194 پر طبرانی اور مسند احمد کے حوالہ سے نقل کی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضور نبی مکرم رحمت دو عالم کا نذرانہ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ وہ سامع (سننے والا) جو مطیع ہو (اطاعت گزار) اس پر کوئی جت نہیں اور ایسا سامع جو عاصی ہو اس کی کوئی جت قابلِ سماعت نہیں۔

دین اسلام جس کے ہم پیروکار ہیں وہ سمح و طاعت کا نام ہے یعنی انسان داعی حق کی بات سننے پھر اس کے مطابق زندگی گزارے جو ایسا کرتا ہے وہ صحیح معنی میں مسلمان کہلانے کا مستحق ہے پھر قرآن کریم کی سورہ نساء کی آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ نے یہودی کی بری عادت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ (یہودیوں میں بعض ایسے ہیں جو الفاظ کو ان کے مکمل سے پھیر دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور نہ مانا اور کہتے ہیں کہ "سن نہ سنایا جائے" تو اور کہتے ہیں "راعنا" یعنی زبان کو مروڑ کر اور دین میں طعن کرنے کے خیال سے) گویا اس یہ جرم ذکر فرمائے گئے الفاظ کو مکمل سے پھیر دینا جسے تحریف کہتے ہیں دوسرے فرمایا "سمعنا" تو کہتے ہیں لیکن "عصينا" بھی ساتھ ہی کہتے ہیں یعنی فرمانی کا جذبہ برامان پر مسلط رہتا ہے اسی طرح "سن نہ سنایا جائے تو" کی شرانگیزی ان کی فطرت ہے اور مجلس میں حضور علیہ السلام کی فرمانی ہوئی بات دہرانے کی غرض سے "راعنا" کا سیدھا سا اور جملہ جس کا معنی "ہماری رعایت فرمائیں" کو سمجھ کر اس طرح پڑھتے ہیں کہ وہ "راعينا" معلوم ہوتا ہے جس میں آپ کی توہین کا پہلو لگتا ہے اور یہ سب کچھ دین اسلام میں طعن کرنے کے خیال سے وہ کہتے ہیں آگے فرمایا "اور اگر وہ کہتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا اور سن تو اور ہم پر نظر کرو تو ان کے حق میں بہتر اور درست ہوتا لیکن ان کے کفر کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی سو ان میں سے بہت کم لوگ ایمان لائیں گے"۔ (تذکرہ حضرت لاہوری)

یعنی سمعنا و اطعنا کہنا اس کے حق میں بہتر اور بھلائی کی بات ہے لیکن اس کا کیا کیا جائے کہ جب آدمی کفر و انکار پر ڈٹ جاتا ہے اور اڑ جاتا ہے تو پھر جو ناحج ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کی شکل میں سامنے آتے ہیں یعنی بندہ حضرت حق جل مجدہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ عرض کیا گیا "سمح و طاعت" ہی دین کا تقاضا ہے۔ اور اس حدیث بخلاف بالا "سماع مطیع" کے لیے خوشخبری و بشارت ہے کہ جب اس نے سمح و طاعت سے کام لیا تو اب وہ فائز المرام اور کامیاب ہے اسے مجرم نہیں گردانا جاسکتا اسے الزام نہیں دیا جاسکتا۔ کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی بات سن کر اور عمل و طاعت کی راہ اپنا کر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مورد بنا لیا لیکن جو اسلام کی بات بہت کہتا ہے سننے کی حد تک سب کچھ سنتا ہے لیکن وہ "عاصی" جرم و بغاوت اور خیان و قرد اور سرکشی اس کی چلت ہے اور وہ ہر امر مافرمائی کا ارتکاب کرتا رہتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور کسی قسم کی جت یعنی عذر پیش نہیں کر سکتا وہ لاکھ چاہے گا کہ ادھر ادھر کی بانٹ کر اور این و آن سے کام لیکر کام نکال لے لیکن وہ عدالت اس خالق کائنات کی ہوگی جو دلوں کے مجیدوں سے واقف ہے اس کے سامنے کوئی داور فریب نہیں چل سکے گا۔ نیز خبر اسلام ﷺ کا مختصر ارشاد و بذالینغ ہے اس کے معانی پر گہرے غور کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ حسن عمل کی توفیق دے۔

سیدہ عائشہؓ کا مقام حضرت معاویہؓ کی نظر میں :

(۱۶)۔ عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَا زَايَتْ حَبِيبًا قَطُّ وَلَا أَلْفَضَ

وَلَا أَفْطَنَ مِنْ عَائِشَةَ. (مجمع الزوائد ۳/۹۶)

"حضرت معاویہؓ فرماتے ہیں کہ میں نے اُمّ المؤمنین حضرت سیدہ عائشہؓ

صدیقہؓ سے بڑھ کر کوئی بلینغ فصیح اور فطن خطیب نہیں دیکھا۔"

یہ روایت امام طبرانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں نقل کی اور فرمایا کہ اس کے راوی صحیح ہیں اس میں حضرت ام المؤمنین سیدنا عائشہؓ کی خطیبانہ اور حکیمانہ عظمت کا ذکر کیا گیا ہے اور فرمایا گیا ہے کہ ان سے بڑھ کر بلینغ فصیح اور فطن خطیب میں نے نہیں دیکھا۔ حضرت عائشہ صدیقہؓ مزاج شناس رسول۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ اکبریؓ صاحبزادی تھیں انہوں نے جب سے آنکھ کھولی تو ان کے گھر میں

جن رحمت کی بہاریں سایہ فگار تھیں۔۔۔ آخر وہ وقت آیا کہ وہ حرم نبوی ﷺ پہنچ کر ائمہ المؤمنین کے لقب گرامی سے مشرف ہوئیں۔ یہ اعزاز و شرف خود رب کائنات کا عطا فرمودہ ہے۔ جیسا کہ سورۃ احزاب میں ہے۔

النَّبِيُّ اُولٰٓئِیْ بِالْمُؤْمِنِیْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجِهِ اَمْتًا (فتح) نبی مسلمانوں کے معاملہ میں ان سے بھی زیادہ وظل وینے کا حق دار ہے اور اس کی بیویاں اس کی مائیں ہیں (حضرت امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری قدس سرہ نے کورٹ میں ایک موقع پر یہی بات ارشاد فرمائی تھی کہ حضرت عائشہ سمیت آپ کی تمام بیویاں مسلمانوں کی قرآنی مائیں ہیں۔ سہر حال کا شبانہ نبوت میں تشریف آوری کے بعد نبوت سے انہیں براہ راست اکتساب فیض کا موقع ملا۔ اور یہی وجہ ہے کہ دین کا نصف حصہ ان سے منقول ہے۔ حضور علیہ السلام بخیر سے انہیں "حمیرا" فرماتے اور ارشاد فرماتے کہ عائشہ ہی ہیں جن کے بستر پر مجھ پر وحی آتی ہے۔ اور انہیں خدا کا سلام آتا ہے۔ آپ کی ذات مطہرہ پر جب جہت لگی تو رب کائنات نے اس کی معافی کے لئے سورۃ نور کی آیتیں نازل فرمائیں اور وامن عائشہؓ کی پاکیزگی کا اکتھا فرمایا جو صحیح قیامت تک ان کے لئے ایک اعزاز ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے آخری ایام آپ کے گھر میں گزارے اور اس طرح کی باقی ازواج مطہرات نے نبوت کی منشاء کو محسوس کرتے ہوئے بخوشی ایسا کرنے کا حق آپ کو دے دیا۔ اور اپنی باریوں کے معاملہ میں ایثار کا مظاہر فرمایا۔ سرور کائنات علیہ السلام کے آخری لمحات آپ کی گود میں گزرے اور آپ کا جگر وہی حضور علیہ السلام کا آخری مسکن بنا جو صحیح قیامت تک بلا نوشیان محبت کی روشنی کا مینار رہے گا۔

ان خصوصیات کی بناء پر حضرت عائشہؓ کو دو امتیازی مقام ملا جس کا ذکر حضرت معاویہؓ نے اپنی روایت میں فرمایا ہے۔ بڑے بڑے طویل المرتبہ صحابہ علیہم السلام کو آپ سے شرفِ امتداد حاصل تھا اور وہ مشکل ترین مسائل میں آپ سے رجوع فرماتے تھے قدرت نے آپ کو غضب کا حافظہ عطا فرمایا تھا ذہانت و وظائف ان کے گمراہی کو بڑی جلدی قوت گویائی اور افہام و تفہیم کا مادان میں بطریق اتم موجود تھا تاہم اس روایت سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ آپؓ منبر و منبر پر تقریر کرتی پھرتی تھیں۔ شرم و حیا اور خجست و عصمت آپ کا زیور و سرمایہ تھا آیت حجاب کے نزول سے قبل بھی اس معاشرہ کی مستورات میں آپ ممتاز مقام کی حامل تھیں۔ اور آیت پردہ کے نزول کے بعد تو اس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ حضور علیہ السلام خواتین کو نصح فرماتے انہیں بیعت فرماتے لیکن یہ کام اس طرح ہوتا کہ درمیان میں پردہ

حائل ہوتا اور جب ایک موقع پر ایک ماجیا صحابی عبداللہ بن ام کثوم تشریف لائے تو اپنی ازواج مطہرات کو یوں پرودہ بھیج دیا۔ اور فرمایا کہ درست ہے کہ وہ ماجیا ہیں لیکن تم تو مجا ہو۔ آپ کے بعد بھی مجا سلسلہ رہا۔ صحابہ عظیم السلام والرضوان علم و معرفت کے اس بحر بے کراں سے براہر استفادہ کرتے رہے اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہا جب تک ام المومنین دنیا میں تشریف فرما رہیں۔ اللہ تعالیٰ ارباب صدق و منابر اپنی بے پایاں رحمتیں نازل فرمائے۔ آمین!

دنیا کی بے ثباتی اور اس سے عدم تعلق :

(۱۷)..... عَنْ أَبِي وَائِلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ مُعَاوِيَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى أَبِي هَاشِمٍ بْنِ عُثْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ مَرِيضٌ فَقَالَ يَا خَالَ مَا يَكْفِيكَ أَوْجَعُ يَشْرُكَ أَمْ جُرُؤٌ عَلَى الدُّنْيَا فَقَالَ كَلَّا وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَاهَدَ إِلَيَّ عَهْدًا لَمْ أَخُذْ بِهِ قَالَ: إِنَّمَا يَكْفِيكَ مِنْ جَمْعِ أَمْوَالِ خَدَامٍ وَمَرْكَبٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَجَلُنِي الْيَوْمَ قَدْ جَمَعْتُ. (ترمذی واللفظ له باب ما جاء في هم الدنيا ورحمة ۲)

(رواه الترغيب والترهيب ١١٣/٢)

ترجمہ: حضرت ابو وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ہاشم بن عقبہؓ کے پاس تشریف لائے وہ بیمار تھے۔ آپ کا مقصد ان کی تیمارداری تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ درور ہے ہیں۔ حضرت معاویہؓ نے رونے کی وجہ دریافت کی اور پوچھا کہ کوئی درد یا اس قسم کی تکلیف آپ کو بے چین کئے ہوئے ہے یا دنیا چھوڑنے کا غم پریشان کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب سرور کائنات ﷺ نے ہم سے ایک عہد لیا تھا افسوس کہ ہم اس پر قائم نہ رہ سکے۔ انہوں نے پوچھا کہ وہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے آپ سے سنا تھا کہ دنیوی مال کے معاملہ میں ایک خادم اور اللہ کی راہ ایک سواری جہارے لئے کافی ہے لیکن میرا جمع شدہ سرمایہ آج مجھے نظر آرہا ہے۔ میں جس وجہ سے درور ہا ہوں کہ میں نے اس عہد کی پاسداری نہ کی۔

حضرات صحابہ علیہم الرضوان نے سرور کائنات علیہ السلام کی محبت میں رہ کر جس طرح اپنے آپ کو فخر و استغناء اور زہد و قناعت کے رنگ میں رنگا اس کا اندازہ مندرجہ بالا روایت سے بخوبی ہو سکتا ہے کہ کس طرح ایک صحابی اپنی بیماری کے دوران بلک بلک کر رہا ہے اور اپنے گھر کا معمولی سرمایہ اور سامان اس پر بار ہو رہا ہے کیونکہ اس کا خیال یہ ہے کہ سرور کائنات کی تعلیم کا تقاضہ یہ تھا کہ ایسا نہ ہوتا۔

انبیاء علیہم السلام کی تعلیم میں جن چیزوں کو دنیاوی اہمیت دی گئی ہے ان میں دنیا کی بے ثباتی اور اس سے عدم تعلق بھی ہے۔ انبیاء علیہم السلام نے اپنے نام لیاؤں کو آخرت کی زندگی کے لئے تیار کیا اور اپنے عمل و کردار سے ان کے سامنے ایسا نمونہ پیش کیا کہ گویا وہ لوگ دنیا سے لائق ہی ہو گئے۔ لیکن اگر کبھی خالق کائنات نے اپنے فضل و احسان سے انہیں سرفراز فرمایا اور مال و ثروت کی شکل میں ان پر نعمتوں کا فیضان ہوا تو انہوں نے اپنے آپ کو اس کا مالک نہیں بلکہ امان گردانا اور ان ہدایات ربانی پر عمل کیا جو اس معاملہ میں مال دینے والے کی تحفیں قرآن مجید نے ایک سوال کے جواب میں ”الْعَفْوَ“ کی تعلیم دی تھی جس کا مطلب یہ تھا کہ جو زائد سرمایہ ہے وہ راہِ خدا میں لگا دو۔ اس کے علاوہ قرآن عزیز نے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لئے ”مَصْفَاتِ حَبِیْبٍ“ خرچ کرنے کی تعلیم دی۔ جس کا مطلب اپنی محبوب ترین اشیاء کا راہِ باری تعالیٰ میں صرف کرنا ہے۔ قرآن کی متحدہ آیات سرور کائنات علیہ السلام کے ان گنت ارشادات اور تاریخ و میر کے صفحات پر بکھرے ہوئے لاتعداد واقعات ہمارے اس دعوٰی کی تائید میں موجود ہیں کہ ان بندگانِ عشق نے کبھی دنیا میں سیم و زر کو اہمیت نہیں دی۔ ان کے نزدیک اہمیت تھی تو عبادت و بندگی کی اخلاص و تقویٰ کی خدمت خلق اور شفقت علی الخلق کی۔ ایسا قربانی ان کی زندگی میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ جس نبی نے ”فقر“ کو اپنا فخر ارشاد فرمایا تھا وہ اسی کے نام لیا تھا اور اسی کے سچے امتی تھے اسی چیز کو اپنا سرمایہ تصور کرتے تھے اور یہی ان کی زندگی کی معراج تھی مال آیا تو راہِ خدا میں لٹا دیا اور نہ ہوا تو صبر و قناعت سے زندگی گزار دی۔ آج کچھ لوگ ان اربابِ صدق و صفا کے متعلق جو ان ترانیاں ہانکتے اور ان کے متعلق افسانہ گوئی کے انداز میں کہانیاں گھڑتے ہیں انہیں اس قسم کی روایات کو اپنے ذہن رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جہڑ مایا صحابہ علیہم الرضوان نے اس پر عمل کیا۔ اور اگر کبھی اتفاقاً چند سکے ان کے یہاں جمع ہو گئے تو انہوں نے زور و کراہے آپ کو ہلکا کر لیا۔ اور معلوم ہے کہ اللہ کے خوف سے بیٹھے والے آنسو کبھی رائیگاں نہیں جاتے۔ لہٰذا رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔

دنیاوی مال و دولت سراسر مصیبت و آزمائش ہے :

(۱۸)۔ عَنْ أَبِي عَبْدِ ربه قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ عَلَى هَذَا الْجَنْبِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ وَمُسْلِمٌ يَقُولُ إِنَّ مَا بَقِيَ مِنَ الدُّنْيَا بَلَاءٌ وَفِتْنَةٌ وَإِنَّمَا تَأْتِي عَمَلُكُمْ كَحَبْلِ الْوَعَاءِ إِذَا طَابَ أَغْلَاهُ طَابَ أَصْفَلُهُ وَإِذَا خَبُثَ أَغْلَاهُ خَبُثَ أَصْفَلُهُ. (کتاب التہجد واللقاؤن لابن المبارک ص: ۱۲۳)

ترجمہ: حضرت ابو عبد ربہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت معاویہ سے سنا آپ اس منبر پر ارشاد فرماتے تھے کہ میں نے حضرت نبی کریم ﷺ سے فرمودات ”ما بقی من الدنیا“ اور امام حدیث محمد رسول اللہ ﷺ سے سنا آپ ﷺ فرماتے تھے کہ دنیا سے جو باقی رہ جاتا ہے وہ سراسر مصیبت و آزمائش ہے۔ اور تم میں سے ہر شخص کے عمل کی مثال ایسی ہے جیسے برتن۔ جب اس کا اوپر کا حصہ پاک و طیب ہوتا ہے تو پچھلا حصہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے اور اعلیٰ حصہ پاک ہوتا ہے تو پچھلے حصہ کی بھی وہی حیثیت ہوتی ہے۔

اس حدیث میں دو باتوں کا ذکر ہے ایک تو اس دنیوی مال کا جو انسان چھوڑ کر مرے۔ اسے نبی کریم علیہ السلام نے بلاء اور فتنہ سے تعبیر فرمایا ہے اور انسانی اعمال کو برتن سے تشبیہ دی گئی ہے۔ جہاں تک دنیوی مال کا تعلق ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ سراسر آزمائش اور فتنہ کا باعث ہے قرآن عزیز نے واضح کیا ہے: **وَإِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ**۔

یہ آیت سورۃ انفال اور سورۃ تھامن میں موجود ہے اور اس میں بڑی وضاحت سے مال اور اولاد کو فتنہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ہاں انسان مال کے حصول میں دیانت داری اور صحیح ذرائع کو پائے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی و مشیت کے مطابق اسے خرچ کرے تو ایسا مال ”حقیقہ“ اللہ کے فضل“ میں شمار ہوتا ہے اور خیر و برکت کا باعث ہوتا ہے لیکن اگر حصول دولت کے ذرائع غلط اور اس کا مصرف بھی غلط ہو تو ایسی دولت قرآن و سنت کی روشنی میں انسان کے زوال و ابھار اور دنیا و آخرت میں اس کی تباہی و بربادی کا

سامانوں کا موقع نہیں ملتا تھا۔ نزولِ وحی سے قبل بھی جیسا کہ عرض کیا یہ مہینہ محرم تھا اور اس کی دسویں تاریخ بطور خاص بڑی اہم تھی کہ اس میں بڑے بڑے اہم واقعات رونما ہوئے تھے محدث کبیر علامہ یحییٰ حنفی قدس سرہ کی تصریحات کے مطابق برگزیدہ دنیا علیہا السلام کے واقعات اس تاریخ سے متعلق ہیں اور قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی۔

حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہود و مجوس کی مشرک سازش سے اسی تاریخ کو شہید ہوئے جب سرور کائنات علیہ السلام مدینہ ہجرت کر کے آئے تو معلوم ہوا کہ یہود اس تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے معلوم کیا تو چلا کر غوثی استبداد سے بنی اسرائیل کی نجات اور فرعون اور اس کے لشکر کی غرقابی اسی تاریخ کو ہوئی اس لئے شکرانہ کے طور پر اس دن کا روزہ رکھا جاتا ہے۔

غیر اسلام مخالفانہ اپنے نبی بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعلق فرمایا کہ ہمارا ان سے زیادہ متعلق ہے کیونکہ آپ دونوں نبی اور صاحبِ حبیب تھے ایک قمر اور مشن کے طہر دار تھے جبکہ اس دور کے یہود موسوی تعلیم سے منحرف ہو چکے تھے اس لئے انہیں تو کوئی حق نہیں پہنچتا تھا۔ بہر حال آپ نے روزہ رکھا۔ صحابہ علیہم الرضوان کو ترغیب دی بلکہ آنے والے سال میں ۱۰ محرم کے ساتھ ۹ کا روزہ رکھنے کی ترغیب دی تاکہ یہود سے امتیاز ہو جائے۔ اس وقت سے لے کر آج تک امت کے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں افراد اپنے پیارے نبی علیہ السلام کے مقدس عمل کے اتباع میں ان ایام مبارکہ میں اپنی بھوک پیاس کا نذرانا اپنے رب کے حضور پیش کرتے ہیں اور اس کی رحمتوں کے مستحق ہوتے ہیں۔ اس دن کے متعلق احادیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جو شخص اس دن کھانے پینے میں اپنے اہل و عیال پر فراخی کرے گا اللہ تعالیٰ سارے سال اس پر فراخی کا دروازہ کھولے رکھیں گے (او کھٹا قال علیہ السلام) بہر حال حضرت معاویہ جیسے بیدار مغز اور حضور علیہ السلام کے محبوب صحابی نے اسی حقیقت کی طرف توجہ دلائی تاکہ افراط و تفریط سے بچ کر اسوہ کو اپنائیں۔ جو رکھ سکے وہ روزہ رکھ لے۔ جس کے لئے ممکن نہ ہو وہ نہ رکھے۔

اللہم ولفنا لما تحب وترضی۔

حضرت علیؓ حضرت معاویہؓ کی نظر میں :

(۱۰)۔ اخرج الکلا بازی أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ مُسْئَلَةٍ لَقَالَ سَلْ عَلِيًّا هُوَ أَعْلَمُ مِنِّي فَقَالَ أُرِيدُ جَوَابَكَ قَالَ وَيَحْيَا نَكَ كَرِهْتَ رَجُلًا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَجُزُّهُ بِالْعِلْمِ عَزًّا وَقَدْ كَانَ أَكْبَرُ الصُّحْبِ يَخْتَرِفُونَ لَهُ بِالْمَالِكِ وَكَانَ غَمْرُ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) يَسْأَلُهُ غَمًّا أَشْكَلَ عَلَيْهِ.

(فیض القدر ص ۳۶ ج ۲)

ترجمہ: ایک شخص نے حضرت معاویہ بن ابی سفیانؓ سے کسی مسئلہ کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے اسے ہدایت فرمائی کہ تم حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مسئلہ پوچھو۔ سائل نے عرض کیا کہ میں آپ کا جواب چاہتا ہوں اور پسند کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تیرا براہو تو ایسے شخص کو پسند کرتا ہے جس کی عزت حضور علیہ السلام اس کے علم کی وجہ سے کرتے تھے اور بڑے بڑے صحابہ ان کی اس خوبی کے مترف تھے اور حضرت عمرؓ شکلِ تین مسائل انہی سے دریافت فرماتے۔

صحابہ علیہم الرضوان کی عظمت و بزرگی پر قرآن کی دسیوں آیات اور سرور کائنات علیہ السلام کے ان گنت ارشادات شاہد ہیں قرآن نے انہیں ”اشداء علی الکفار رحماء بینہم“ فرمایا اور واقعہ یہ ہے کہ ان کی عملی زندگیاں اسی حقیقت کا مظہر تھیں تاہم بعض واقعات ان حضرات کے یہاں اس قسم کے پیش آئے جنہیں دیکھ کر ایک عام آدمی پریشان سا ہو جاتا ہے۔ اس قسم کے واقعات میں حضور علیہ السلام کے داماد شہید کوؓ حضرت علیؓ اور آپ کے ”صاحب سر“ کا تب وحی حضرت معاویہؓ کا باہمی اختلاف بھی ہے۔ اس اختلاف کا انکار کسی طرح ممکن نہیں اختلاف ہوا اور ضرور ہوا اور اس اختلاف نے خاصی سنگین صورت اختیار کر لی لیکن آپ دیکھیں اختلاف کے باوجود کتنا احترام ہے اور دوسرے کے لئے دل میں کتنی قدر و منزلت ہے کہ سائل حضرت معاویہؓ سے مسئلہ پوچھتا ہے وہ یقیناً مسئلہ بتا سکتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی علم کی دولت سے سرفراز فرمایا تھا۔ انہیں بھی نبی پاک کی محبت

سے شرف فرمایا تھا۔ وحی کی کتاب کا اعزاز انہیں حاصل ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ جو ”حرامت“ اور ”ترجمان القرآن“ تھے ان کا حضرت معاویہؓ سے متعلق اعتراف موجود ہے کہ وہ ”فقیر“ تھے لیکن آپ نے مسائل کی اصلاح کی غرض سے اور ان حالات کے پیش نظر اسے توجہ دلائی کہ اس علمی دنیا میں عظیم شخصیت حضرت علیؓ کی ہے۔ حضور علیہ السلام کے یہاں انہیں ان کے علمی شرف و مجد کی بناء پر عزت حاصل تھی۔ صحابہ علیہم الرضوان میں سے نامور شخصیتیں ان کی اس خوبی کی معترف تھیں اور حضرت عمر جیسے عظیم و طویل صحابیؓ اور خلیفہ راشد و عادل بڑے مشکل اور اہم ترین مسائل میں ان سے رجوع فرماتے وہ جتنی اس بات کے مستحق ہیں کہ مسئلہ ان سے پوچھا جائے۔ حضرت علیؓ کی اس خوبی اور ان کی علمی عظمت ایک مسلم حقیقت ہے اور اسی خوبی کے پیش نظر انہیں ”حلال المعاصی“ کہا جاتا تھا۔ رو گیا مشاجرات صحابہؓ کا معاملہ تو اس سلسلہ میں صحیح اور انسابات وہی ہے جو نامور دینی شخصیات سے منقول ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہماری نگاہوں کو ان کے خون سے محفوظ رکھا تو ہمیں اپنی زبانوں کو بھی محفوظ رکھنا چاہیے۔ بات واضح اور صاف ہے کہ اختلاف ہوا جس کا بنیادی سبب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے خلیفہ راشد و عادل اور مظلوم کی مظلومانہ شہادت تھی۔ کسی صحابی کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں تھا وہ حضرات اس سے بری الذمہ تھے اس کی تمام تر ذمہ داری ان لوگوں پر عائد ہوتی ہے جو یہودیت کا چہرہ تھے اور جن کے سازشی ذہن تجسوت کے خیر سے اٹھے تھے۔ امام مظلوم کی شہادت کے المناک حادثہ کے بعد ان کے قصاص کے مسئلہ پر صورت حال الجھی اور اختلافات کا قضیہ سامنے آیا۔

امت کے بعد کے افراد جنہیں اللہ تعالیٰ نے ذہن کی سلامتی سے سرفراز فرمایا تھا ہمیشہ ان واقعات پر نقد و جرح سے گریز کیا اور احتیاط کا رویہ اختیار کیا۔ صحیح قیامت میں ہر شخص سے جو سوال ہوگا وہ اس کے ایمان کا ہوگا اس بات کا ہوگا کہ اعمال صالحہ کس حد تک پورے کیے اور منکرات سے کس حد تک اپنے آپ کو بچایا؟ کوئی کیا تھا اور کیا نہیں تھا؟ اس کا سوال ظاہر ہے کسی سے نہیں ہوگا۔ ہاں انبیاء علیہم السلام میں سے کسی بھی شخصیت پر ایمان نہ لانا یا ان کی توہین و تحقیر کرنا موجب پلاکت و مبادی ہے۔ کیونکہ ان سے عنایت اور محبت کا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ نے ہمیں پابند کیا ہے۔ یہی صحیح و سالم مسلک ہے اور اسی کے مطابق زندگی گزارنا باعث نجات!

حضور ﷺ کی ایک دعا :

(۲۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ مَعَاوِيَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ
اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذُو الْجَنَّةِ
مِنْكَ الْجَنَّةُ مَنْ يُّرِيدُ اَللّٰهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الْاَلْبَيْنِ مِمَّعْتُ هَؤُلَاءِ
الْكَلِمَاتِ مِنْ رُّسُولِ اَللّٰهِ صَلَّى اَللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَى هَٰذَا
الْمِنْبَرِ. (مسند احمد ۳/۴۳۷)

ترجمہ: حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منبر پر (خطبہ کے دوران یہ

الفاظ) اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ الْبَخ..... دبرائے اللہم لا مانع

لما اعطيت..... فی الدین (ان کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ! جس کو تو

کوئی چیز عنایت کرنا اور بخشنا ہے اس سے اس نعمت کو کوئی روک نہیں سکتا اور جسے تو نہ

دے اسے کوئی دینے والا نہیں۔ جس کی نعمت تیری طرف سے بار آور نہ ہو اس کی

نعمت اسے کوئی فسخ نہیں دے سکتی جسے اللہ تعالیٰ نعمت و بھلائی سے سرفراز فرماتا

چاہے ہیں اسے دین کی سمجھ اور فہم عطا فرمادیتے ہیں) یہ کلمات دبرانے کے بعد

ارشاد فرمایا کہ ”میں نے یہ کلمات رسول اللہ ﷺ سے اسی منبر پر سنے۔

حضرت معاویہؓ کے شرف کے لئے اتنی بات کافی ہے کہ وہ صحابی ہیں۔ ان کے فضائل

کلمات کا ایک طویل سلسلہ ہے جس سے بعض باتیں اس سے قبل اور بعض روایات کے ضمن میں پیش کی

جائچکی ہیں۔ ایک شخص جس کو سرور کائنات کی محبت اور رفاقت نصیب رہی اس نے آقائے مدنی ﷺ کی

امامت میں زندگی کی متعدد فرائض پڑھی ہوں گی اور آپ کے ساتھ کئی جہاد کئے ہوں گے اور اجتماعی اور

انفرادی طور پر آپ کی زبان مبارکہ سے کئی ارشادات سنے ہوں گے۔ رحمت دوعالم ﷺ نے مسجد

نبوی ﷺ کے منبر پر علاوہ خطبہ جمعہ اور دوسرے مواقع پر بھی متعدد خطبات ارشاد فرمائے اور جب کسی

معاملہ میں کوئی ہدایت، کوئی نصیحت کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی آپ منبر پر تشریف لاتے اللہ تعالیٰ کی

حمایت بیان فرماتے اور اس کے بعد جو مقصد ہوتا اس کا اظہار فرماتے۔ محدثین نے آپ کے متعدد خطبات

مختلف مواقع کے ذکر فرمائے اور بعض علماء نے اس سلسلہ میں مستقل کتابیں تصنیف کی ہیں۔ واقعہ یہ ہے

کہ جس طرح آپؐ بعض کمالات میں اپنی مثال آپ تھے اور اللہ کی مخلوق میں کوئی آپ کا بے سر نہ تھا اسی طرح خطابت میں بھی آپ کی شان بہت بلند تھی۔ یہ خطبات مختلف مواقع پر مختلف ضرورتوں کے تحت ارشاد فرمائے گئے کبھی اس کا داعیہ جہاد ہوتا تو آپؐ جہاد کی فضیلت اللہ کی راہ میں لکھنے کا ثواب اتنے پُر جوش انداز میں بیان فرماتے کہ لوگوں کی رکوں میں خون کی چک آگ کے شرار سے دوڑنے لگتے اور مسلمان اللہ کی نگار میں کرکڑی مٹھوں پر بچھٹ پڑتے، کبھی کسی ناگہانی آفت سورج گرہن چاند گرہن بارش آندھی وغیرہ پر کسی قسم کی ضرورت محسوس ہوتی تو آپؐ جس طرح عہدیت و بندگی اور عاجزی و انکساری سے خطبہ دیتے اس سے نہ صرف آپؐ کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہوجاتیں بلکہ سامعین بھی گہرا اثر قبول کرتے، کبھی اخلاق فی سبیل اللہ کے لئے خطبہ کی ضرورت محسوس ہوتی تو مال و دولت کی بے ثباتی کا نقشہ اس انداز سے کھینچا جاتا کہ لوگوں کی نظر میں مال و دولت کی بے ثباتی الم تشریح ہوجاتی اور لوگ اللہ کے دین کے لئے سب کچھ لٹانے پر آمادہ ہوجاتے۔ الغرض آپؐ کے خطبات مختصر الفاظ میں نبوی اعجاز کا شاہکار ہوتے۔

جن جملوں کا حضرت معاویہؓ بھی اس روایت میں ذکر ہے وہ چونکہ نمبر پر ارشاد فرمائے گئے اس لئے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی خطبہ کا حصہ ہوں گے اور اس خطبہ کا پس منظر کچھ ایسا نظر آتا ہے کہ آپؐ نے اللہ کی عظمت و کبریائی اس کے جاہ و جلال اور فتح و نقصان کے واحد مالک و مختار ہونے کی طرف پورے اہتمام سے توجہ دلائی اور اس طرح ایک بندہ کامل کی حیثیت سے خود اپنے آقا مولا اور مختار روادا کے حضور عرض کیا کہ اے اللہ! بس دینے والی تیری ہی ذات ہے تو جسے دے اور جو کچھ دے تو کون ہے جو رکاوٹ بن سکے وہ جو کہاوت ہے کہ ”رب دے تو چھینو پھاڑ کر دے“ ہمارے ہاں اس نبوی جملہ کی بہترین ترجمانی ہے۔ کون اس ذات القدس کا ہاتھ روک سکتا ہے وہ بے نیاز ذات اگر دینے پر آئے تو جس کو چاہے اور جس طرح چاہے نواز دے۔ لیکن اے مولا! قدوس! اور اے دانا مالک! جب تو ہی نہ دینا چاہے تو کون ہے جو دیکھیری کرے تیرے بغیر کوئی پچال نہیں تو پچال اور دیگر مشکل کشا ہے اور فرمایا کہ کسی کو اپنی محنت پر ناز و غرور نہیں ہونا چاہیے کیونکہ مؤثر حقیقی اللہ کی ذات ہے وہ چاہے تو کسی کی محنت ٹھکانے لگے نہیں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ (ہاں یہاں لگ بات ہے کہ اس محنت کا مصلح کسی دوسرے انداز سے مل جائے یا آخرت کے لئے وہ ذخیرہ ہوجائے) اس کے بعد کا جو جملہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ بھلائی

سے سرفراز فرمایا جائیں تو اسے دین کی کچھ عطا فرمادیتے ہیں اس پر اس سے قبل ایک حدیث میں تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے۔

حریت و مساوات :

(۱۹)۔ عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ

وَمُسْلِمٌ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُتَعَذَّلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا فَلْيَسْبُوا أَمْعَلَهُ مِنْ النَّبِيِّينَ

ابوداؤد و مستند صحیح والترملی و قال حلیت حسن۔

(الترغیب والترہیب ص ۲۶۹ ج ۳) (مسند احمد ۴/۹۱)

اسلام جب دنیا میں آیا تو ساری کائنات جس بے راہ روی کا شکار تھی اس کا ذکر بے فائدہ ہے جن لوگوں کی ذرا بھی تاریخ پر نظر ہے وہ جانتے ہیں کہ انسانیت کا جامہ تارنا تھا اس کی بے عقیدگی بے انتہاء کو پہنچ چکی تھی۔ اخلاقی انحطاط اور زوال اس سطح پر پہنچ چکا تھا کہ مزید تحول کی توقع نہ کی جاسکتی تھی۔ سرور کائنات علیہ السلام ”ہادی سل“ من کر تشریف لائے آپؐ نے ایسی معاشرہ کی کاپی پلٹ دی کہ ایک مسلمان گورنر کے بیٹے نے ایک آدمی جس کے متعلق لکھا ہے کہ وہ غیر مسلم تھا کے بیٹے کو تھپو مار دیا جب مقدمہ بارگاہ رسالت کے تربیت یافتہ امام و امیر حضرت عمر فاروقؓ کی بارگاہ میں پہنچا تو آپؐ نے پورا پورا انصاف کیا، جیسی کچھ زیادتی گورنر کے فرزند نے کی تھی اس کا بدلہ تو اسے بھگتنا پڑا۔ ساتھ آپؐ نے ایک ایسا جملہ ارشاد فرمایا جو انسانی حریت و مساوات کی دنیا میں آج تک اپنی مثال آپ ہے اور دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا نام نہاد ”انقلابی“ اس طرح کی بات نہیں کہہ سکا نہ ہی کسی کو ایسے عمل کی توفیق ہوئی آپؐ نے فرمایا : مَنِ اسْتَعْبَقَ النَّاسَ وَقَدْ وَلَدَتْهُمْ أُمُّهُمُ احْشَرُوا..... تم نے لوگوں کو کب سے غلام بنالیا ہے؟ حالانکہ ان کی ماؤں نے ان کو آزاد و چٹا تھا۔

جناب نبی کریم علیہ السلام کے فیض تربیت سے لوگوں نے جہاد اور بہت کچھ سیکھا اور وہ اسلامی معاشرہ کے بہترین نمونے بن گئے وہاں ان کا اخلاقی کردار اتنا بلند تھا کہ بایہ و شاہد؟ آج پوری امت اس ضابطہ کو تسلیم کرتی اور اس پر عقیدہ رکھتی ہے کہ وہ لوگ ”عدول“ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے نبیؐ کی محبت کے لئے نبیؐ کا اور وہ اپنی دینی عظمت و اخلاقی برتری اور جہاد فی سبیل اللہ کے پیش نظر اس بلند مقام پر فائز ہوئے کہ دنیا بھر کے اولیاء و اقطاب اس کے بے سر بھی نہیں ہو سکتے جو بالکل آخری

وقت میں مسلمان ہوا اور جسے صحابہؓ کی جماعت میں رسول ﷺ سے بہت کم استفادہ کا موقع ملا۔ درج بالا حدیث اور اس جیسے متعدد واردات ہیں جن میں شرف انسانی سکھایا گیا، حریت و مساوات کی تعلیم دی گئی۔ دیکھیں ارشاد ہو رہا ہے کہ جس کا نفس امارہ اسی بات سے خوش ہوتا ہے کہ لوگ اس کے سامنے بت نہ کر کھڑے رہیں تو اسے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لینا چاہیے۔ یہ ہے رسول عربی ﷺ کی تعلیم جس کے راوی ”صاحب سر حضرت معاویہ بن ابی سفیان“ ہیں اور جسے حدیث کی دو ستر کتابوں کے عالی مرتبت مصنف حضرات نے نقل کیا ہے۔ اس آئینہ میں وہ لوگ اپنا چہرہ دیکھیں جو علم مشغیت کے دیویدار ہیں اور ان کا نفس امارہ بات سے خوش ہوتا ہے کہ عوام ہمارے لئے سرو قد کھڑے ہوں اور کھڑے رہیں۔ وہ لوگ جنہیں بخت و اتفاق نے مختلف مادی اور دنیوی مناصب سے سرفراز کر دیا ہے ان کی گڑھی ہوئی ذہنیات کا ماتم نہیں کیونکہ وہ ایسے ہی ماحول میں پلے بڑھے ہیں جہاں انسان “کا کوئی مقام نہیں جہاں عہدہ منصب اور دولت و ثروت ہی سب کچھ ہے۔ ماتم ان لوگوں کا ہے جنہیں عرف عام میں دیندار کہا جاتا ہے ان کی دینداری کا محور یہی کچھ ہے کہ لوگ ہمارے غلام بن کر رہیں۔ ہمارے جوتے

سنجھاؤں ہمارے سامنے ایسا وہ ہوں اور اسی حال میں رہیں۔ گویا —————۔

میرے ہاتھوں کے تراشے ہوئے پتھر کے صنم

آج بت خانے میں خدا بنے بیٹھے ہیں

والی بات ہوگی۔

یاد رکھیں یہ بات کسی طرح درست اور صحیح نہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان باتوں سے لوگوں کو روکا۔ جو واقعہ بڑے ہوں بلکہ ان کے احترام ان سے عقیدت اور ان کے ادب کی تعلیم دی لیکن حدود میں رہ کر۔ ایسے لوگوں کے اکرام کا حکم دیا لیکن ”اکرام“ کا مطلب اس غلو میں نہیں۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں آپ کے چاشاں راستی حضرت صدیق اکبرؓ کے بوڑھے اور خیف والد شریف لائے (حضرت ابو قحافہؓ) تو آپ نے خود ان کا استقبال کیا۔ بلکہ یوں بھی فرمایا کہ میں خود ان سے مل لیتا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس میں احترام اور ادب ہی کا سبق پڑھ لیا گیا ہے۔ اور اوپر کی روایت میں جو روکا جا رہا ہے اور سختی سے اس کا مطلب وہ ”نام نہاد احترام“ ہے جو اسلام کی روح کے متنافی اور شرف انسانیت کی تذلیل ہے۔ خدا کرے کہ ہم اسلام کی ”معتدل تعلیم“ کے مطابق زندگی گزار سکیں۔

سونے چاندی کے برتنوں کے استعمال کی ممانعت :

(۲۳) — عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى

عليه واصحابه وسلم عَنِ الشَّرْبِ فِي آيَةِ الْكُحْلِ وَالْقِطْعَةِ وَنَهَى
عَنِ لُبْسِ الْكُحْلِ وَالْحَرِيرِ وَنَهَى عَنِ جُلُودِ الثَّوْرِ أَنْ يَرَكَبَ عَلَيْهَا
وَنَهَى عَنِ الْمُتَعَةِ وَنَهَى عَنِ تَشْيِيدِ الْبِنَاءِ. (رواه الطبراني ص ١٩٠ ج ٢)

حضرت معاویہؓ فرماتے ہیں کہ حضور رحمت دو عالم ﷺ نے ان چیزوں سے منع

کیا سونے چاندی کے برتنوں میں پانی پینا، مرد کا سونا اور ریشم استعمال کرنا، چھتے کی

کھال پر بیٹھنا، حو اور پختہ عمارتیں بنانا، اسلام کے پیغام سرمدی کے دنیا میں آنے

سے پہلے دنیا میں ہر برائی موجود تھی اور خود ”مکہ معظمہ“ جہاں سرور عالم علیہ السلام

مبعوث ہوئے تھے وہاں کی حالت تو بہت ہی اتر تھی۔

اس سب سے زیادہ بگڑے ہوئے خطہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو بھیجا۔ آپ نے جو

تکلیفیں برداشت کیسے وہ بھی معلوم ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی عنایت اور آپ کی خوشخبریاں انہا استقامت سے ایسی
کا یا پلٹ ہوئی قبول کئے۔

خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے

کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا

وہ لوگ بد عقیدہ تھے اعمال خیر سے محروم تھے۔ فضول خرچی، اسراف و تبذیر اور بے راہ روی

جیسی چیزیں عام تھیں داعی اعظمؒ نبی رحمت علیہ السلام نے ان کی ایک ایک غلطی پر انہیں ٹوکا۔ لیکن اس

ٹوکنے اور تنقید میں محبت اور پیار کا عنصر غالب تھا۔ اصلاح مقصود تھی، راہ راست پر لانا تھا اس لئے بڑے

سے بڑے دشمن بھی رفتہ رفتہ اس ہاویِ ہر حق ﷺ کی طرف متوجہ ہو گئے انہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہوا۔

عدامت میں ڈوب گئے اور اپنی زندگیوں اس رُخ پر ڈالیں جو رُخ سرور کائنات کا بتلایا ہوا تھا۔

اس حدیث میں سونے چاندی کے برتنوں کے استعمال سے روکا گیا ہے یہ اشیاء ہندو مومن کو

جنت میں نصیب ہوں گی لیکن تب جیساں نے اس دنیا کی مہم و دوزندگی منشاءِ ربانی کے مطابق گزاری ہو

ورنہ یہاں چند دن کی عارضی خوشی اور وہاں نہ ختم ہونے والا رونا سنا چاندی کا استعمال عورت کے لئے درست ہے لیکن اس اہتمام کے ساتھ کہ زیورات کی باقاعدہ زکوٰۃ دی جائے ورنہ اسی نوعیت کے زیورات آگ سے بنانا کر متعلقہ اعضاء میں ڈالے جائیں گے اور اس سرمایہ کو تپا کر داغ دئے جائیں گے۔ مرد کے لیے محض چاندی کی مختصر انگلی ساڑھے چار شتک جائز ہے اور بس۔ اب بے احتیاطی بہت ہو رہی ہے لیکن یہ یقین جرم ان اشیاء کے برتنوں کا استعمال ملوک عجم کی فرمستیاں ہیں، اسلام کی روایتی سادگی کے متافی ہیں اور یہ تکبر و غرور اور تعجب کا باعث ہے۔

یہی حال ریشم کا مرد کے لئے ہے اس کا استعمال قطعاً ممنوع اور نا درست ہے۔ حضور علیہ السلام نے ریشم کی بعض ممنوعات لوگوں کے جسم پر دیکھیں تو روک دیا۔ چیتے اور اس نوع کے دندوں کی کھال کا استعمال ان سے نفست گاہنا وغیرہ منع اور نا جائز ہے اس سے عجب پیدا ہوتا ہے دندگی کے جراثیم جنم لیتے ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے منع کیا، حد سے آپ نے روکا۔ جس کی مختصر تشریح مرد و عورت کا ایسا تعلق ہے جو مقررہ اجرت پر مقررہ وقت کے لئے ہو اس میں شدید قسم کی بد اخلاقی اور جنسی انارکی ہے اور کوئی آسمانی مذہب اس خود ساختہ طریق کو پسند نہیں کرتا۔ فطرت انسانی سے محروم لوگ اور طبقات اسے پسند کریں یا آگے بڑھ کر اسے خیر کا باعث قرار دیں تو یہ زبردست قسم کی بے راہ روی ہے۔ انسانی فطرت اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ آخری بات ”تشدید بنا“ سے ممانعت کی ہے جس میں آج بڑا چھوٹا شامل ہے۔ لاکھوں کے سرمائے اینٹ مٹی گارے کی مذہب جاتے ہیں۔ ہر طرف اسی کا زور اور اسی کا چکر ہے اس میں مسابقت کا جذبہ و غمزوں ہے اور ایک سے ایک بڑھ کر کوٹھی محل بنانے کی فکر کرتا ہے۔

رسول عربی علیہ السلام نے اس مصرف پر لٹنے والے سرمائے کو بدترین سرمایہ قرار دیا۔ ایک صحابی کا قبہ نما مکان نظر آیا تو نگاری کا اکتھا فرمایا۔ انہوں نے گرا دیا اور ختاء رسالت کا لحاظ کیا۔ ارشاد رسالت یہ ہیں اپنا عمل ہم دیکھیں اور پھر سوچیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں نگی کی توفیق دے آمین!

صحابہ معیار حق ہیں :

(۲۳) عن معاویۃ رضی اللہ عنہ قَالَ قَامَ لَنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ

وَاَصْحَابُہِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَلَا اِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَکُمْ مِّنْ اَهْلِ الْکِتَابِ الْخَرَقُوْا عَلٰی ثُنْتَيْنِ وَسُبْعَیْنِ مِلَّةً وَّاَنَّ هٰذَا الْاُمَّةُ مَسْتَفْرِقٌ عَلٰی ثَلَاثٍ وَمُسَبْعَیْنِ، ثُنْتَانِ وَمُسَبْعُوْنَ فِی النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِی الْجَنَّةِ وَهٰی الْجَمَاعَةُ.

(رواہ احمد الترمذی و الترمذی: ۴۴/۱) (مشناح: ۱۰۲/۳)

ترجمہ: حضرت معاویہؓ سے روایت ہے کہ سرور کائنات ﷺ ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ یاد رکھو تم سے پہلے جو اہل کتاب تھے وہ ۷۲ گروہوں میں بٹ گئے اور یہ امت ۷۳ گروہوں میں بٹ جائے گی جس میں ۷۲ گروہ تو جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا۔ جنت میں جانے والا گروہ وہی اصل جماعت ہے۔

حضرت معاویہؓ سے مروی یہ روایت جو مسند احمد کے حوالہ سے نقل کی گئی ہے دوسرے صحابہ علیہم الرضوان سے حدیث کی اور کتابوں میں منقول ہے جس میں پہلی امتوں کے درمیان افتراق کا ذکر ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کا ذکر ہے کہ یہ امت بھی اس مصیبت عظمیٰ کا شکار ہوگی حتیٰ کہ ۷۳ گروہوں میں بٹ جائے گی۔ جنت جاننے والے گروہ کو سرور کائنات علیہ السلام نے ”جماعت“ کا نام دیا بعض روایات میں ہے کہ صحابہ نے جب اس ”جماعت“ سے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا: ما انا علیہ واصحابی۔ یعنی جو لوگ میرے سا پر اور میرے صحابہ کے راستہ پر ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے۔

دین اسلام بالکل سیدھا سادہ فطری دین ہے اس کے بتلائے ہوئے عقائد بالکل واضح اور اس کے تعلیم کردہ اعمال اپنی تفصیلات میں بالکل صاف ہیں لیکن جب کوئی آدمی ہوائے نفس کا شکار ہو جاتا ہے اور الحاد و بدعتی کاریاں اور خورج ہو جاتا ہے تو اسلام کے عقائد و اعمال کے معاملہ میں تاویلات رکھنے کا سہارا لے کر ایسا انداز اختیار کرتا ہے کہ دین کا حلیہ بگاڑ کر دیتا ہے ایسے ہی لوگ ہیں جنہیں

قرآن حکیم میں بڑے ہی سخت الفاظ میں یاد کیا گیا ہے اور ان کے اعمال بد پر انہیں ٹوکا گیا ہے۔ انہیں لوگوں کی ہوائے نفس کے نتیجہ میں دنیا میں سے نکلے جہنم لیتے ہیں، سے نکلے انکار کی بنیاد پر نئی جماعتیں اور گروہ پیدا ہو کر امت کی پریشانی کا باعث بنے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے مخلص اور صالح بندے ہر دور میں ایسے رہے اور آج بھی ہیں جو ہر قسم کی طعن و تشنیع برداشت کر کے بھی ان عقائد صحیحہ اور اعمال صالحہ سے انحراف نہیں کرتے۔ انہیں آپ دقیانوی کہیں، مولد فیثن کا پجاری کہیں یا کچھ کہیں وہ سنت و جماعت کی اس پسندیدہ روش سے نہیں ہٹتے جس کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے نجات کی راہ قرار دیا۔ انا علیہ واصحابہ کجملہ ہو یا محض وہی الجماعۃ غلبہ وہ دونوں کا یکساں ہے۔ کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے براہ راست اکتساب کرنے والے صحابہؓ ہی تھے انہوں نے دین کی ہر جزئی کو رسول برحق سے سیکھا اس پر عمل کیا اور بلا کم و کاست اس کا ایک ایک گوشہ کمال دیانت کے ساتھ امت کی طرف منتقل کر دیا۔

اسی لئے امام ابو زرہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہؓ پر جرح و تعدیل کرنوالے دین کو مجروح کرنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ دین اسلام کے نزول کے معنی گواہ مجروح ہو جائیں اور دین پر سے لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے۔ اس قسم کے رسوائے زمانہ لوگوں کے متعلق حدیث میں نعت آئی ہے اور انہیں بہت ہی برے لفظوں میں یاد کیا گیا ہے لغت کی بہتری اور قلاح رسول برحق اور صحابہؓ کے نقشب قدم میں ہے اور اسی میں نجات ہے۔

اس مرحلہ پر سوا داغ غم سے متعلق اجماع اشارہ کافی ہے کہ سوا داغ غم افراد کی بھیڑ چال کا نام نہیں بلکہ یہ اس جماعت حقہ کا نام ہے جو قرآن و سنت کی والا و شیدا ہے۔ جس کی پہلی کڑی حضرات صحابہؓ تھے اور پھر نسلاً بعد نسل اپنی سلسلہ چلتا رہا تا آج تک ہمارا دور آگیا۔ گو کہ آج شرور و فتن کا دور دورہ ہے لیکن بحمد اللہ دنیا اچھے لوگوں سے آج بھی خالی نہیں اور جب خالی ہو جائے گی تو قیامت قائم ہو جائے گی جیسا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ استقامت علی الدین سے نوازے۔ آمین!

حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا مقام :

(۲۵) عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ

اصحابه و مسلم يَمْضُ لِسَانَهُ أَوْ قَالَ شَفْتَهُ يَغْنِي الْخَمْسَ بَنِ عَلِيٍّ صَلَواتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَأَنَّهُ لَنْ يُعْلَبَ لِسَانُ أَوْ شَفَتَانِ مَضَاهُمَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاصحابه و مسلم . (مسند احمد ۳/۴۳۷)

حضور علیہ السلام کی چار صابزادیاں تھیں جن کے اسماء گرامی یہ ہیں سیدہ زینبؓ سیدہ رقیہؓ سیدہ ام کلثومؓ اور سیدہ فاطمہؓ ان کے نکاح علی الترتیب حضرت ابو العاصؓ حضرت عثمان بن عفانؓ اور حضرت علیؓ سے ہوئے (سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم دونوں حضرت عثمانؓ کے نکاح میں یکے بعد دیگرے آئیں آپ کو زوالہ ورین کہنے کی وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی ہے) آپ ﷺ کے کل چار نواسے تھے جن کے نام یہ ہیں: حضرت علی بن حضرت ابو العاصؓ جنہوں نے یرموک کی جنگ میں عظیم الشان قربانی دینا رکا مظاہر فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن حضرت عثمان اور حضرت حسنؓ حضرت حسین بن علیؓ حضرت علی بن ابی العاصؓ ہی وہ نواسے ہیں جو فتح مکہ کے تاریخی سفر میں آپ ﷺ کے رفیق اور ہمرکاب تھے۔ اپنی نور نظر بچیوں کی عزیز اولاد سے سروکات علیہ السلام کو بے پناہ محبت تھی۔

آپ ﷺ ویسے ہی بچوں سے بے حد محبت فرماتے چہ جائیکہ اپنی بچیوں کی اولاد اس روایت میں ایک نواسے یعنی حضرت حسنؓ سے آپ کے عیاں کا ذکر ہے۔ حضرت معاویہؓ سے منقول ہے کہ میں نے خود دیکھا کہ حضور علیہ السلام حضرت حسن کی زبان یا (فرمایا) ان کے ہونٹ محبت سے چوس رہے تھے۔

آگے حضرت معاویہؓ فرماتے ہیں کہ جس زبان یا ہونٹوں کو سروکات علیہ السلام نے محبت سے چوسا اور عیاں کیا اسے کبھی عذاب نہیں ہوگا۔ دوسرے نواسوں کی طرح حضرت علیؓ کے دونوں صابزادوں جناب حسنؓ اور جناب حسینؓ سے بھی آپ کو عیاں تھا لیکن جناب حسنؓ کی پیشانی میں جو کچھ

نبوت کی نگاہ نے دیکھا اس کے پیش نظر ارشاد فرمایا کہ میرا یہ لاڈلا بڑا ہی عظیم اور سردار ہے اور اس کے ذریعہ امت کی اجتماعیت نظر آ رہی ہے۔

چنانچہ حضرت حسنؓ نے حضرت معاویہؓ بن ابی سفیانؓ کی خلافت و امارت پر اتفاق کر کے ملت کی باگ ڈور ان کے ہاتھ میں دے کر جو عظیم الشان کارنامہ سر انجام دیا اس کے پیش نظر وہ سال ہی عام الجملہ کے عنوان سے معروف ہو گیا کہ اب سے کچھ عرصہ قبل ملت میں جو فوسناک غلغلا تھا وہ مٹ گیا اور ختم ہو گیا حضرت معاویہؓ حضور علیہ السلام کے عزیز صحابی اور برادر نسبتی تھے ان کی صلاحیتوں کے پیش نظر حضور علیہ السلام نے ان کی امارت و قیادت اور خلافت کی پیش گوئی فرمائی تھی۔ حضرت انسید حسنؓ کے عمل و کردار سے دو پیش گوئیاں پوری ہوئیں۔ مصالحت و اجتماع کی پیش گوئی اور حضرت معاویہؓ کی قیادت و خلافت۔

حضرت معاویہؓ نے آگے چل کر عظیم پدے کی بات کہی کہ جس زبان یا ہونٹوں کو سرکار دو جہاں علیہ السلام نے چوما اور بوس لیا اسے کیسے عذاب ہوگا، کبھی نہیں اور ہرگز نہیں صحابہ علیہم الرضوان کے متعلق ارشاد نبوی ہے جنہوں نے مجھے دیکھا انہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی اور جنہوں نے مجھے دیکھے والوں کو دیکھا انکا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کیا خیر القرون قونی ثم الذین یلونہم کی حدیث ارشاد فرمائے گئے۔ بہترین زمانوں کے بہترین انسان صحابہؓ اور تابعینؓ اپنی عظمت و جلالت ایمانی و غیرت اور قوت اور دینداری و دینی خدمات کے سبب ایسے سعادت مند اور نیک بخت ہیں کہ جہنم کا ان سے کیا کام؟ یہ لوگ بخشے ہوئے اور مغفرت یافتہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کے لئے تو ہے ایسی ہیں جن سے محبت رسول کریم ﷺ سے محبت ہے اور یہی ہیں کہ جن سے دشمنی سرکار ﷺ سے دشمنی ہے ان ہی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کی رفاقت کے لئے جتنا بھی وحی کے گواہ اور دین اسلام کے سب سے بڑے مبلغ و متاد ہیں جنہوں نے مشرق و مغرب میں پھر کر دین اسلام کا پھر پر الہر لیا۔

بیعت :

(۲۶)..... حَلَدْنَا عَبْدَ اللَّهِ..... عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَاءَ بِغَيْرِ إِمَامٍ شَاءَ مِيتَةً بِجَاهِلِيَّةٍ. (مسند احمد ۴/۹۶، واللفظ لہ)

ترجمہ: حضرت معاویہؓ ہی اس روایت کا ماحصل یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: جو شخص امام کی بیعت کے بغیر مر گیا وہ جاہلیت کی موت مرا۔

اسلام سے پہلے دنیا کی حالت بالکل ایسی تھی جیسے بھیڑیوں کا گھہر جن کا کوئی چرواہا نہ ہو کسی بھی اعتبار سے لوگوں کے پیش نظر کوئی مقصد نہ تھا۔ جس شخص کا جد حرمہ اٹھتا وہ چل دیتا اس ہزار تفری اور ہنگامہ آرائی کی زندگی میں باہمی جنگ و جدال، جھگڑے، قتل و زنجیریں عام تھی اسلام کے لوگوں پر اتنے احسانات ہیں کہ ان کی تعداد کا متعین کرنا بھی مشکل ہے ان احسانات میں ایک بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے انہیں جوڑا اور ایسا کر وہ بنیان موصوص بن گئے۔

قرآن عزیز نے سورۃ آل عمران میں اس جوڑا اور باہمی اتحاد کا بطور خاص ایک نعت کے انداز میں ذکر کیا ہے جبکہ سورۃ انفال حضور علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ جوڑا اور باہمی اتحاد ایسی چیز ہے کہ آپ ساری زمین کی دولت خرچ کر کے بھی اس مقصد کو حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ وَلَئِنْ أَفَلَقَ بَيْنَهُنَّ لَفِيَنَّهُنَّ اللَّهُ كِي عَنَارِ اس کا کرم ہے کہ اس نے انہیں جوڑ دیا اور ان کے دلوں کو متحد کر دیا۔ اس عظیم نعت کی حفاظت کے لئے اللہ تعالیٰ نے بطور خاص ہدایات دیں ایسی چیزوں سے روکا جو اس دیوار میں دراڑ کا باعث بن سکتی ہیں اور محتاطا اور بخیرہ زندگی گزارنے کی تلقین کی۔

اسی سلسلہ کی ایک کڑی مسلمانوں کا وہ مضبوط نظام حکومت و سیاست بھی ہے جس کے پہلے سربراہ خود سرور و دو عالم علیہ السلام تھے آپ ﷺ نے امت کی وحدت و اجتماعیت کا تمام تر نظام قائم فرمایا۔ ہم قومی و ملی امور میں حکم خداوندی مشاورت کا طریق اختیار کر کے لوگوں کو احساس دلایا کہ تم سارے اس نظام کے چلانے میں عملاً مدد و معاون ہو۔ اگر ایسا نہ ہو تو لوگوں میں عدم شرکت کا احساس پیدا ہوتا ہے نتیجہ وہ خربچہ ہو جاتے ان میں مایوسی پھیل جاتی ہے حضور علیہ السلام نے مختلف ذمہ داریوں

پران لوگوں کو قافز کیا جو ان کے اہل تھے۔ آپ کا ارشاد تھا خِيارُكُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيارُكُمْ فِي الْاِسْلَامِ اِذَا فَيَّهٗوْا (او کما قال عليه السلام کہ جو لوگ کسی بھی اعتبار سے جاہلیت کے زمانہ میں معزز و محترم تھے قبول اسلام کے بعد ان کی وہ حیثیات برقرار رہیں گی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ بنو امیہ کے افراد کو سب سے زیادہ فنی ذمہ داریاں سونپی گئیں کیونکہ اس قبیلہ کے افراد کا اس سلسلہ میں پرانا تجربہ تھا اور یہ لوگ ان معاملات میں ماہر تھے۔

حضور علیہ السلام کی تعلیمات کا اس ضمن میں ایک پہلو وہ ہے جس کا درج بالا حدیث میں ذکر ہے۔ ظاہر ہے کہ اس اجتماعیت کو برقرار رکھنے کیلئے ایک ایسے ادارہ کا قیام ضروری ہے جو عیسائی ریاست کے نام سے معروف ہے اس کا ایک سربراہ عادل مسلمان از بس ضروری ہے اسے خلیفہ و امام کا نام دیں یا صدر و پریزیڈنٹ کا (ویسے صدر اہل کی مقدس اصلاحات کو اپنانا اسلامی شخص کیلئے بہت ہی برکت کا باعث ہے) اس امیر و امام پر سب لوگوں کا اعتماد ضروری ہے اعتماد کی بنیاد اہل حل و عقد کا ووٹ یا بیعت ہے اگر وہ امیر و امام ایسا ہو کہ اس میں شرعاً کوئی قباحت ہو تو اسے نظر انداز بھی کیا جاسکتا ہے یعنی اسے معزول بھی کیا جاسکتا ہے لیکن جب وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور رسول کریم علیہ السلام کی شریعت غراء کی روشنی عدل و انصاف کا سلسلہ قائم رکھتے تو پھر کسی کو حق نہیں دیا جاسکتا کہ وہ اس کے خلاف ہنگامہ آرائی و فساد کا انداز اختیار کرے ایسا شخص بلا شک باغی اور فساد شامہ ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں سیاسی اختلافات کی بھینٹیں شکلوں کے بعد غداری کا جو ہنگامہ کھڑا کر دیا جاتا ہے وہ تو بڑی نا روا سی بات ہے اور دین و دینت اس کا ساتھ نہیں دیتے۔

اصل بات یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہی ایک ایسا پیمانہ ہے جس کی روشنی میں راعی اور رعایا کے اعمال کا جائزہ لیا جاسکتا ہے اگر ”راعی“ کا رخ سوئے ترکستان ہو جائے تو اسے ٹوکنا اور اس کی اصلاح کے لئے سرگرم عمل ہونا سب سے بڑا جہاد ہے ”الفضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائز اور جب ایسا نہ ہو تو پھر باہمی اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچانا چاہیے کہ اسی میں ملک قوم و دار پنا بھلا ہے۔

مقام صحابہؓ :

(۲۷) عَنْ معاویۃ رضی اللہ عنہ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللہ صلی اللہ علیہ و اصحابہ وسلم مَنْ أَحَبَّ الْاَنْصَارَ فَبُحِبِّيْ اَحِبَّهُمْ وَمَنْ أَبْغَضَ الْاَنْصَارَ فَبُغِضِيْ اَبْغَضَهُمْ . (کنز العمال ۱۵/۱۳، حدیث نمبر ۳۳۷۵۰)

حضور نبی رحمت ﷺ کی محبت معیت اور رفاقت اختیار کرنے والے حضرات کو ”صحابہ“ کہا جاتا ہے اصحاب بھی انہی کو کہتے ہیں اور عام بول چال میں جسے ”صحابی“ کہا جاتا ہے وہ اصحاب کا سینہ مفرد ہے۔ اس سعادت تآب اور صاحب عز و وقار طبقہ کی بنیادی تقسیم اس طرح ہے کہ ایک حصے کو ”مہاجرین“ اور دوسرے کو ”انصار“ کہا جاتا ہے قرآن میں جا بجا ان دونوں طبقات کا ذکر ہے سورۃ توبہ کی آیت وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ میں ہے مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْاَنْصَارِ...

اور آگے ارشاد ہے۔ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِاِحْسَانٍ۔

ان طبقات جن میں دو قسم کے صحابہ شامل ہیں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا۔ اسی طرح سورۃ حشر میں ایثار کی جس خوبی اور صفت کا ذکر ہے۔ وہ انہی حضرات انصار کے سلسلہ میں بیان کی گئی ہے۔ ایثار کا معنی ہے دوسرے کو اپنے آپ پر ترجیح دینا۔ انصار کے ایک فرد نے رسول کریم علیہ السلام کے مہمان کو گھر میں اس حال میں کھانا کھلایا کہ خود سارا گھر بھوکا رہا۔ لیکن رسالت تآب ﷺ کے مہمان کی خدمت کی۔ یہ ادا حضرت حق جل مجدہ کو ایسی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس قصہ کو قرآن میں بیان کر کے لازوال حیثیت دے دی۔

انصار نے سرکارِ دو عالم علیہ السلام اور آپ ﷺ کے لئے پئے رفقاء ”مہاجرین“ کی جس طرح خدمت کی اس کی مثال تاریخ عالم کے صفحات میں مشکل سے ملے گی۔ تیرہ برس کی دعوت و تبلیغ کے بعد ایسا محسوس ہوا کہ یہ زمین ابھی تک اہل اسلام کے لئے تنگ ہے ادھر ”غزب“ جسے بعد میں مدینہ النبی ﷺ کہا گیا اس کے بانیوں کے دل اللہ تعالیٰ نے ایمان و اسلام کے لئے کھول دئے۔ یہ لوگ آگے بڑھے۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ کر اسلام قبول کیا نہ صرف اسلام قبول کیا، بلکہ حضور علیہ السلام کو دعوت دے دی کہ آپ ﷺ ہمارے یہاں قدم رنجہ فرمائیں۔ اندازہ کریں یہ کتنی بڑی بات

تھی۔ اس دور میں اور اس وقت میں جب اسلام کی بات کہنا آگ کے انگاروں پر لوٹنے کے مترادف تھا اور وفا کیش طبقہ نے ہر قسم کے کوا قب اور نتائج سے بے نیاز ہو کر اس قدسی صفت انسان (علی اللہ علیہ وسلم) کو اپنے یہاں کی دعوت دے دی یہ دعوت کتنی مخلصانہ تھی۔ اللہ کے رسول ﷺ نے اس کو قبول کیا اور جانے کہ اس کا قبول کرنا درحقیقت خود باری تعالیٰ کا قبول کرنا تھا۔ پھر انتہائی المناک حالات میں اللہ کا رسول ﷺ اپنے سب سے زیادہ مخلص وجائز رفیق حضرت صدیق اکبرؓ کو ساتھ لے کر مکہ سے نکلے۔ راستہ کی صعوبتیں برداشت کیں وہ اٹھائے تکلیفیں مکمل۔ اللہ کی ان گنت رحمتیں ہوں حضرت صدیق اکبرؓ اور ان کے اہل خانہ پر جنہوں نے خدمت کے لئے سب کچھ داؤ پر لگا دیا! جب حضور علیہ السلام کا مختصر و مغزی قافلہ مدینہ کفریب پہنچا تو یہ لوگ چشم براہ تھے۔

طلع البدر علينا من ثنيات الوداع

وجب الشكر علينا. مادعا لله داع

کے زمزموں سے مدینہ کا گرد و پیش گونج اٹھا۔ پیغمبرانہ وقار اور استقامت کے ساتھ حضور علیہ السلام کی سواری چلی جا رہی تھی وہ حضرت ابویوب انصاریؓ کے مکان پر جا کر رُکے۔ حضور علیہ السلام نے مدینہ طیبہ جانے کے بعد جو بنیادی اور ابتدائی کام کیے ان میں مہاجرین کی آباد کاری بنیادی طور پر شامل تھی۔ اس کے لئے حضور علیہ السلام نے جو اقدام کیے اس کی تاریخ عالم میں کوئی مثال نہیں ملتی۔

مواخاۃ کی غیاوہ پر ایک مہاجر اور ایک انصاری کو بھائی بھائی بنا دیا۔ انصار نے جس خلوص و مروت اور شرافت کا مظاہرہ کیا اس کی فیکر کسی نے کب دیکھی ہوگی؟ اپنے مکان اپنی بھتیجی باڑی سب کچھ بانٹ کر مہاجر بھائیوں کو دے دی۔ بھتیجی کہ خود بھتیجی باڑی کر کے اس کی پیداوار نصف انصاری اپنے بھائیوں کو دے دیتے یہ الگ بات ہے کہ مہاجرین نے بھی جو ایسی قسم کے برتاؤ کا مظاہرہ کیا لیکن انصار نے جس پیش قدمی کی طرح ڈالی وہ اپنی مثال آپ ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس گروہ بامقار کے ساتھ محبت اور جنس کو اپنے ساتھ محبت اور جنس قرار دیا اور یہ اتنی بڑی سند ہے کہ باہر و شاہد۔

لَرْضَىٰ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ

عدل وانصاف :

(۲۸) ----- عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ أَمَةً لَا يَقْضَىٰ فِيهَا بِالْحَقِّ وَيَأْخُذُ الضَّعِيفُ حَقَّهُ مِنَ الْقَوِيِّ غَيْرَ مُتَعَتِّعٍ. (رواه الطبرانی در مجلسات مجمع الزوائد ص ۵۶۹)

حضرت معاویہؓ کی یہ روایت جسے طبرانی نے نقل کیا ہے اور اس کے علاوہ مجمع الزوائد نیز تریخ حبش میں ۲۸۸ھ میں موجود ہے بڑی اہم اور قابل غور ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی نبی ایک ایسی بات کی طرف توجہ دلا رہے ہیں جس کا آج ہماری عملی زندگی میں دور دور پر نہیں فرمایا جا رہا ہے کہ وہ امت پاکیزگی و عزت کی کوثر حاصل کر سکتی ہے جس میں حقوق و انصاف کے ساتھ فیصلے ہوتے ہوں اور نہ ہی کمزور و ضعیف انسان کو اس کا حق کسی زور آور اور ظالم سے آسانی اور بھولت کے ساتھ مل سکے آپ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں اور ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے؟ ...

اعْبُدُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ كُلِّهِمْ هَلْ يَعْلَمُ جَنَّاتُ جَدْنِ هِيَ الَّتِي كَانَتْ تُرْوًى مِنْهَا أَنْهَارٌ مِنْ لَدُنْهِ يَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَخْرُجُ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَخْرُجُ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَخْرُجُ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

اب جرائم ہوتے ہیں اور اس دھڑلے سے کہ کسی کو کسی کا ڈر نہیں۔ مجرم سمجھتا ہے کہ میرے ہاتھ لمبے ہیں میرے پاس اتنی دھن دولت ہے کہ میں ہرے پیلے فوٹوں کے سہارے حالات کا دھارا بدل سکتا ہوں وہ مؤثر ترین سفارشوں پر نازاں ہوتا ہے ”قالتی ترین وکلاء کو بیش قیمت فیس دے کر عدالت میں لاکڑا کرتا ہے۔ وہ بھلا آدمی جانتے بوجھتے ہوئے محض اپنے سکہ کھرے کرنے کی غرض سے دلائل وبراہین کا زور لگاتا ہے اور ایسی ڈگری پر چلتا ہے کہ جیج بھوٹ اور جھوٹ جیج نظر آنے لگتا ہے

اس کے بعد فیصلہ درست ہوگا تو کیسے؟ خود سرکا ردو عالم علیہ السلام نے ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا کہ اگر کوئی چہ زبانی سے جھوٹ بول کر اور چھوٹی شہادتوں کی بنیاد پر مجھ سے غلط فیصلہ کرانے میں کامیاب ہو گیا تو انتہائی مجرم ہے جس تو انسان ہوں غیب اور مخفی باتیں نہیں جانتا۔ مقدمہ کی تفصیلات اور شہادتوں پر فیصلہ کرتا ہوں اب لوگوں کا کام ہے کہ وہ خدا سے ڈریں اور شرافت کا مظاہرہ کریں۔

لیکن یہ سب ہدایات آج عرصت ہیں۔ غلط خدا یوں اجتماعی طور پر گمراہی کا شکار اور بد بختی کے گرداب میں پھنسی ہوئی ہے کہ خدا کی پناہ۔

دوسری بات یہ ہے مظلوم کی دادری اسے ظالم سے حق مل جائے، کمزور زور آور سے اپنا حق لے سکے۔ لیکن سوچیں یہ بات کہیں ہے؟ آج دنیا بھر میں جنگل کے قانون والی ضرب المثل قائم ہو چکی ہے۔ خود مسلم دنیا کا یہ حال ہے کہ وہاں بھی بڑی مچھلیاں چھوٹی مچھلیوں کو ہڑپ کر رہی ہیں۔ ”جس کی لالچی اس کی بھینس“ کا مکروہ قانون خود مسلمانوں کو اپنی لپیٹ میں لئے ہوئے ہے اور مظلوم و کمزور طبقہ ذلت و خواری کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہے۔ تم رسیدہ شخص کسی دروازے پر جائے اس کی فریاد تک کوئی نہیں سنتا چہ جائیکہ کوئی اس کی دادری کرے۔

سرکا ردو عالم علیہ السلام اس قماش کے معاشرہ کے متعلق فرما رہے ہیں کہ اللہ کی طرف اس کا کب بھلا ہوگا؟ وہ کیسے پاکیزگی کے ماحول میں داخل سکے گا ایسا معاشرہ گندگی کا کیزا ہوتا ہے جو گندگی ہی کو پسند کرتا ہے اور اسی پر خوش ہوتا ہے۔

آج ہمارا حال یہی ہے۔ یہاں نہ انصاف ہے نہ مظلوم کی دادری اس لئے ڈر لگتا ہے کہ کیا ہوگا؟ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے۔ حکومتوں اور معاشروں کی تباہی میں ظلم جتنا مؤثر کر دارا داکرتا ہے اتنی کوئی اور چیز مؤثر نہیں ہوتی۔ آئیں اپنے اعمال کا جائزہ لیں اللہ سے ڈریں اور ہدایاتِ نبوت پر عمل کریں اللہ تعالیٰ توفیقِ خیر سے نوازے آمین!

تقدیر:

(۲۹)۔ عن معاویۃ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاصحابه وَمسلم لَا تَعْجَلْنَ إِلَىٰ حَبِيبٍ تَنْظُنُّ أَنَّكَ إِنِ امْتَعْجَلْتَ إِلَيْهِ إِنَّكَ مُدْرِكُهُ إِنِ كَانَ لَمْ يَقْدِرْ لَكَ ذَلِكَ وَلَا تَسْتَأْخِرَنَّ عَنْ حَبِيبٍ تَنْظُنُّ أَنَّكَ إِنِ امْتَأْخَرْتَ عَنْهُ إِنَّهُ مَرْفُوعٌ عَنْكَ إِنِ كَانَ اللَّهُ قُدْرَةً عَلَيْكَ (رد المحتار فی النکیر والاوسط) (ترغیب و ترہیب ج ۳ ص ۸)

ایمانیات کے باب القدر ”تقدیر“ پر ایمان لازمی اور ضروری ہے اس کے بغیر انسان مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ”کا عقیدہ دنیاوی عقیدہ ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ اس دنیا میں اچھا برا جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادہ کے تحت ہوتا ہے نہ چیز کا وہی خالق ہے اس کے بغیر نہ بھی نہیں مل سکتا۔ دوسری بات جس پر ایک مسلمان کو ایمان رکھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ انسان یہ محسوس کرے کہ انسان کی ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، خود انسان بھی اس عمل میں بے خبر و بے عمل ہے اللہ تعالیٰ ہی ہے جو جانتا ہے کہ انسان کو کیا ضرورت ہے اور اسے کیسے پورا کرنا ہے۔ ”وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ“ یہ ٹکڑا سورہ بقرہ کا ہے جو جہاد کی فرضیت کے پس منظر میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جہاد کی سختیاں طبعی طور پر تمہیں بوجھل معلوم ہوتی ہیں لیکن اس میں نتیجہ کا اعتبار سے جو فوائد اور برکات مضر ہیں انہیں اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں لیکن تم ان سے ناواقف ہو۔ اور ضابطہ کے طور پر ایک بات ارشاد فرمائی کہ:

”جو چیز تمہیں پسند ہو وہ ضروری نہیں کہ واقعہ پسندیدہ ہو بلکہ ممکن کہ تمہارے حق بری ہو۔“

اسکے بعد ارشاد ہے: ”وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ“ چیز میں جو حقائق مضر ہیں اور ہر چیز پر جو اثرات اور نتائج مرتب ہوتے ہیں ان سے اللہ کی ذات تو واقف ہے تم واقف نہیں۔ ایک مزید بات ذہن میں رکھنی ضروری ہے وہ یہ کہ سب کچھ دینے والی اللہ کی ذات ہے وہ دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا اور وہی روک لے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ حضور سرورِ کائنات فخرِ موجودات رحمتِ دو عالم ﷺ کی دعا ہے۔ اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَبَدِ مِنْكَ الْجَبَدُ.....

انسانی فطرت کی جو کمزوریاں ہیں وہ ظاہر ہیں کہ انسان ہر معاملہ میں چھلانگ مارنے کی

کوشش کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ جو میں چاہتا ہوں وہ فوراً ہی ہو جائے وہ نہیں جانتا کہ اس کا نفع کیا ہے اور نقصان کیا؟ جب اس کی خواہشات اور انگلیں اس کی حسب خواہش پوری نہیں ہوتیں تو وہ بے قراری اور اضطراب کا شکار ہو جاتا ہے۔ بے چینی اور بے خبری کے ساتھ جوع و فرح شروع کر دیتا ہے لیکن یہ نہیں سوچتا کہ اس جلد بازی کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو عظیم و خیر ہے اور حالات سے نہ صرف واقف ہے بلکہ حالات کی تبدیلی اسی کے قبضہ قدرت میں ہے اس کی مشاء کے بغیر کوئی کام نہیں ہوگا۔ جب یہ حقیقت ہے تو اس شوری شوری کا کیا فائدہ؟ اور اس ہنگامہ آرائی سے کیا مطلب؟ جو حدیث اوپر نقل کی گئی ہے جس کے راوی حضور علیہ السلام کے برادر نبی امت کے ماموں حضور علیہ السلام کے کاتب اور خلفاء مثلاً علیہم الرضوان کے معتقد ساتھی حضرت معاویہؓ ہیں اس میں حضور سرور کائنات علیہ السلام بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی چیز کے معاملہ میں جلد بازی سے کام نہ لو۔ تمہارا یہ سوچنا کہ جلد بازی سے وہ چیز تمہیں مل جائے گی صحیح نہیں۔ اگر وہ چیز اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں نہیں لکھی اور اس کا ملنا تمہارے لئے اللہ کے علم کے مطابق صحیح نہیں تو وہ چیز تمہیں کبھی نہ مل سکے گی پھر اس جلد بازی کا فائدہ؟ اور اسی چیز کی تاخیر کے سبب یہ نہ سوچو کہ تاخیر کی وجہ سے کوئی چیز تمہیں نہ مل سکے گی نہیں مگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے کوئی چیز مقدر کر دی ہے تو وہ بہر حال مل کر رہے گی۔ اس میں تاخیر ہوئی تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی مصلحت ہوگی۔ دعا کے متعلق بھی اسی قسم کی ہدایات ہیں۔ انسان جب خدا سے کچھ مانگتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں نے جو مانگا ہے اسی شکل میں فوری طور پر پورا ہو جائے لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت سمجھتی ہے کہ یہ چیز بعید دینے میں بندہ کا فائدہ ہے یا نہیں؟ اور بعید تاخیر سے دینے میں فائدہ ہے یا نقصان؟ پھر ذات حق یہ بھی جانتی ہے کہ اس چیز کا نعم البدل دنیا اور آخرت میں بندہ کے حق میں کیسا ہوگا وہ ذات پاک ان تمام مصالح اور حکمتوں کی روشنی میں بندے کے ساتھ معاملہ کرتی ہے۔ گویا اس حدیث میں ایک بہت ہی اہم اصول ذکر فرما دیا گیا ہے کہ انسان کو جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی عنایت و مہربانی اس کی حکمت بالغہ پر نظر ڈالنی چاہیے اسی میں بھلا ہے اسی میں فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی عنایت و مہربانی سے ہمیں صحیح راہ پر چلنے کی توفیق سے نوازے۔ آمین!

قطع تعلقی :

(۲۰) عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاصْحَابِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّكَ إِنْ قَبِعْتَ عَوْرَتِ النَّاسِ أَوْ عَصَرْتَ النَّاسِ أَفْسَلْتَهُمْ أَوْ كَلَلْتَ أَنْ تَفْسُلَهُمْ قَالَ يَقُولُ أَبُو الْكَرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَلِمَةً سَمِعْتُهَا مِنْ مُعَاوِيَةَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاصْحَابِهِ وَسَلَّمَ فَتَفَعَّلَ اللَّهُ بِهَا. (السنن الكبرى ۸/ص ۵۷۸)

”لَا يَكِدُ خُلُ الْبَيْتِ فَاطْعٌ“. (سنن الكبرى ۲/ص ۲۷)

”لَا يَجِبُ اللَّهُ الْجَهْرُ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ“۔

اسلام اپنے ماننے والوں کو جس طرح کی زندگی گزارنے کی ہدایت کرتا ہے اس سے بے اعتنائی برت کر آج جو ہمارا حال ہو چکا ہے اس پر کسی گفتگو کی ضرورت نہیں ہمارا قومی و قارخروج ہو چکا ہے اور ہم دنیا کی نظروں میں رسوا ہو کر رہ گئے ہیں۔ ہمیں عقائد سے لے کر اخلاق و معاشرت تک ہر معاملہ میں ایک واضح نقطہ دیا گیا اور ہمارے لئے ایک لائن متعین کر دی گئی۔ اس نقطہ نظر اور اس لائن کو ماضی قریب کے ایک بہت بڑے باخدا انسان مولانا احمد علی لاہوری قدس سرہ کے الفاظ میں یوں بیان کیا جاسکتا ہے ”کہ اللہ تعالیٰ کو محبت سے نبی مکرم سرور کائنات علیہ السلام کو اطاعت سے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو خدمت سے راضی کرنے کا نام ہی اسلام ہے“ درج بالا جو حدیث نقل کی گئی اس کا تعلق اس پہلو سے ہے جسے آپ بندوں کی خدمت یا ان کے حقوق سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ انسانی معاشرہ میں دور و تعلقات کا سلسلہ قائم ہے انسانی سوسائٹی باپ بیٹے بھائی بھائی چچا بھتیجا جیسے دسیوں بندھنوں میں جکڑی ہوئی ہے۔ ان خونی رشتوں سے الگ ہو کر بہت سارے تعلقات کے پہلو ہیں جن میں سب سے بڑا تعلق اسلام اور ایمان کا ہے جس کے برابر کوئی تعلق نہیں۔ اس تعلق میں دراڑ پڑ جائے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں حدیث میں ہے یعنی جو قطع رحمی کرتے ہیں تعلقات و علاقہ کی پرواہ نہیں کرتے اور ان تعلقات کو توڑ دیتے ہیں وہ جنت کے داخلہ سے محروم رہیں گے۔ ایک اور حدیث میں تین دن سے زیاہ تعلقات کے قطع کو ناجائز اور حرام کہا گیا ہے۔ ایک حدیث میں مسلمانوں کے باہمی تعلقات کو ایک عمارت سے تشبیہ دی گئی جس کی اینٹیں باہم پیوست ہوتی ہیں۔ اور ایک دوسری سے قوت و طاقت

حاصل کرتی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اس مسئلہ کو سمجھانے کی غرض سے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں ڈال کر (تھیک) سمجھایا کہ مسلمانوں کا باہمی تعلق اس طرح کا مضبوط و مستحکم ہونا چاہیے۔ تعلقات کی خرابی اور بگاڑ کے جو اسباب و ذرائع ہو سکتے ہیں ان سے دین اسلام نے روکا۔ قرآن کریم کی سورۃ حجرات میں اس عنوان پر بڑی تفصیلی احکامات ہیں۔ اس کے علاوہ بھی قرآنی آیات میں ان باتوں سے روکا اور منع کیا گیا ہے جو تعلقات کی خرابی اور بگاڑ کا باعث ہوتی ہیں۔

حضور علیہ السلام نے تشریحی احادیث میں ان مسائل پر مکمل کر گفتگو فرمائی اور مسلمانوں کو خوب خوب سمجھایا تا کہ وہ پھر سے گمراہی کے غار میں نہ چلے جائیں۔ مسلمانوں کو گالی دینا حدیث میں فسق سے تعبیر کیا گیا ہے یعنی اللہ کی مافرمائی۔ اس سے سوسائٹی اور معاشرہ بگاڑ اور فساد کا شکار ہوتا ہے۔ حدیث بالا میں جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے اس پر ذرا غور فرمائیں۔ حضور علیہ السلام انسانوں کے خفیہ معاملات کی چھان چھک ان کی ٹوہ میں جانے اور ان کے پیچھے پڑ جانے کو فساد اور خرابی کا ذریعہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ فساد کا لفظ ظاہر ”فس“ ”س“ ”وال“ چار لفظوں کا مجموعہ ہے لیکن ہے بڑا سنگین لفظ! آسان لفظوں میں یوں خیال کریں کہ فساد کا اطلاق وہاں ہوتا ہے۔ جہاں خرابی پھیل جائے، لیے چوڑے ماحول کو لپیٹ میں لے لے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں کے خفیہ معاملات کی ٹوہ میں مت لگو ایسا کرنے سے فساد کا خطرہ ہی نہیں بھین ہے آپ کسی پر بدگمانی کریں بلا تحقیق اور بلا سوجھ بچھے کسی پر الزام لگائیں، تہمت لگائیں، کوئی اور ایسی حرکت کریں تو صرف متاثر آدمی بلکہ اس کے دوست احباب رشتہ دار کتنے ہی ہوں گے جن سے تمہیں پیچھے آزمائی کرنا ہوگی۔ تمہارا کام لوگوں کے تار یک پیلوؤں کی چھان چھک نہیں (حضرت لاہوری ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کے تار یک پیلوؤں پر انداز کر کے ان کے روشن پیلوؤں کو دیکھنا اور اتنی ہی حد تک ان سے کام لیتا ہوں) لوگوں کی خوبیوں پر نظر رکھو۔ خرابی نظر آنے تو محبت و شفقت سے ہمدردی و جاں سوزی سے اسلام کی روشنی میں استفسار فرمادی اجازت ہے یا آپ ایسی برائی اور خرابی دیکھتے ہیں جس کا اثر معاشرہ اور سوسائٹی پر پڑتا ہے تو ایسے وقت میں احتجاج اور ایسے کا ہاتھ پکڑنا لازمی اور ضروری ہے۔ ہاں ایسے معاملات جو خفیہ اور ذاتی ہیں ان کا تجسس اور اس طرح کی حرکات کی کسی شکل میں اجازت نہیں ورنہ دشمنی و عداوت، جھگڑے اور بگاڑ کی جو کیفیت ہوگی اسے تم

منہاج نہ کو گے۔ انداز فرمائیں نبی رحمت ﷺ کی کتنی پاکیزہ تعلیم ہے۔ اسے کاش! ہم اس پر غور کریں اور عمل کے لئے کمر بستہ کس لیں۔

اسوہ نبوی ﷺ کی پیروی :

(۲۱)..... عَنْ أَبِي قَيْسٍ عَنْ معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنهما انه صعد المنبر يوم الجمعة فقال عند خطبته انما المال مالنا والقيء قيتنا فمن شئنا اعطيناه ومن شئنا منعهنا فلم يجبه احد فلما كان في الجمعة الثانية قال مثل ذلك فلم يجبه احد فلما كان في الجمعة الثالثة قال مثل مقالتيه فقام اليه رجل ممن حضر المسجد فقال كلاً انما المال مالنا والقيء قيتنا فممن حال بينا وبينه ما كفناه الى الله باسبابنا فنزل معاوية فازملى الرجل فادخله فقال القوم هلك الرجل ثم دخل الناس فوجدوا الرجل معه على السرير فقال معاوية للناس ان هذا احب الي احب الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون بعدى امرء يقولون ولا يورد عليهم يتقاسمون في النار كما يتقاسم القرود واني تكلمت اول جمعة فلم يورد علي احد فغشيت ان اكون منهم ثم تكلمت في الجمعة الثانية فلم يورد علي احد فقلت في نفسي اني من القوم ثم تكلمت في الجمعة الثالثة فقام هذا الرجل فرد علي فاحباني احب الله. (رواه الطبراني في الكبير والوسطاء في درر حقائق) (مجمع الزوائد ۵/۲۳۶ ج ۵)

ترجمہ: حضرت معاویہ بن ابی سفیانؓ نے اپنے خطبہ کے دوران (پیلور آزمائش) ارشاد فرمایا کہ خزانہ ملکی ہماری ملکیت ہے اس سے جس کو ہم چاہیں گے دیں گے اور جس کو نہیں چاہیں گے نہیں دیں گے۔ ان کی اس بات پر کسی نے انہیں نہ ڈکا دوسرے جود بھی کچھ ہوا لیکن پھر بھی کسی نے جواب نہیں دیا۔ تیسرے بعد آپ نے یہ بات

پھر ارشاد فرمائی تو حاضرین سے ایک صاحب کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ جناب! یہ مال خزانہ ہم مسلمانوں کا ہے ہمارے درمیان جو حاکم ہوگا ہم اس کا فیصلہ اپنی ٹکواروں سے کریں گے یہ سن کر حضرت معاویہؓ منبر سے نیچاڑے اس شخص کو بلایا۔ اسے لے کر اندر تشریف لے گئے لوگوں نے اس کے متعلق خطرہ محسوس کیا۔ اور سمجھا کہ یہ شخص مارا گیا۔ اسی سوچ و پچار میں لوگ اندر گئے تو دیکھا کہ وہ شخص بڑے مزے میں حضرت معاویہؓ کے ساتھ انہی کے مسند پر بیٹھا ہے۔ آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ اس شخص نے مجھے زندگی و تازگی بخشی اللہ تعالیٰ اسے ترو تازہ اور سلامت رکھے۔ آپ نے اس کے بعد فرمایا کہ میں نے جناب سرور کائنات ﷺ سے سنا کہ میرے بعد ایسے حکمران آئیں گے جو اپنی من مرضی کی باتیں کریں گے گا و کوئی انہیں ٹوکنے والا نہیں ہوگا۔ یہ لوگ آگ میں اس طرح اچھل کود کریں گے جس طرح بندر (شدت عذاب سے) میں نے پہلے جہد (آزمائش کے طور پر) ایک بات کہی، کسی نے مجھے نہ ٹوکا تو مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ میں کہیں ایسے ہی حکمرانوں میں سے تو نہیں (جن کے متعلق نبی کریم ﷺ نے یہ وعید فرمائی ہے) دوسرے جہد وہی بات میں نے دہرائی پھر کسی نے نہیں ٹوکا تو اب میرا خطرہ مزید بڑھ گیا۔ (کہ شاید وہی ایسی حکمران ہوں) پھر تیسرے جہد یہ واقعہ پیش آیا تو ان صاحب نے کھڑے ہو کر مجھے ٹوکا ان کا مجھے ٹوکنا گویا حیات نو بخشا تھا اور یہ میرے لئے ایک گونڈا مطمئن کی بات تھی کہ میں ایسے ظالم حکمرانوں سے نہیں۔ اس لئے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں خوش و خرم رکھے۔“

یہ طویل روایت اور اس کا ترجمہ اپنے مفہوم کے اعتبار سے بالکل واضح ہے۔

آپ کو نہ صرف حضور علیہ السلام نے خوشخبری سنائی بلکہ آپ کو ”تھڑی“ کی تھین بھی کی اور آپ کے ”ہاوی و مہدی“ ہونے کی دعا بھی کی۔ عملی کردار وہ ہے جو آپ نے درج بالا حدیث میں پڑھا کہ ایک بات جو محض آزمائش کی غرض سے کی گئی اس پر جب کسی نے ٹوکا تو اسے کس طرح دعاؤں سے نوازا۔

سکھرانوں کی ہر حال میں مخالفت دین نہیں بیچیم جس طرح ہر حال میں ان کی موافقت دین نہیں معیار ”بڑو تھو“ ہیں۔ ان کی بنیاد پر تعاون ایک بندہ مومن کا فرض اور اس کی شان ہے اور ”اسم و عمل“ کی بنیاد پر عدم تعاون ضروری اور لازمی ہے۔ غلام کو کچھ کرٹس سے مس نہ ہونا ہے غیرتی اور بے جمعی تو ہے دینداری اور شرافت نہیں۔ ایسے لوگوں کے تعلق سرور کا نکات ^{میں} نہ فرمایا کہ ان کا مہرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سو فہمی کا حامل بنائے آمین!

ہجرت :

(۲۲)..... حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يزيد بن هارون أخبرنا جرير بن عثمان

قال ثنا عبد الرحمن بن أبي عوف الجرمي عن أبي هند الجبلي

(رحمهم الله تعالى) قَالَ كُنَّا عِنْدَ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ عَلَى مَرِيرِهِ
وَقَدْ غَمَضَ عَيْنَيْهِ فَنُكِّرْنَا الْهَجْرَةَ وَالْقَائِلُ مِنَّا يَقُولُ قَدْ انْقَطَعَتْ
وَالْقَائِلُ مِنَّا يَقُولُ لَمْ تَنْقُطْ فَاِمْتَنَبَهُ مُعَاوِيَةُ فَقَالَ مَا كُنْتُمْ فِيهِ فَاجْبِرْنَا
وَكَانَ قَلِيلٌ الرَّدَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاصحابه وسلم فَقَالَ عَنْ
معاويه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
نُكِّرْنَا عَنْكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاصحابه وسلم فَقَالَ لَا تَنْقُطُ
الْهَجْرَةُ حَتَّى تَنْقُطَ التُّوبَةُ وَلَا تَنْقُطَ التُّوبَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ
مَغْرِبِهَا. (مسند احمد ٩٩/٣٠٠) (سنن كبرى ٩/٣٠٠ بإلحاح)

اس حدیث میں جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آیا ”ہجرت“ کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے یا باقی؟ ”ہجرت“ نام ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے وطن، دیار کو چھوڑنے کا۔ یہ جتنا مقدس عمل ہے اس کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ حضور نبی مکرم رحمت دو عالم ﷺ اور متعدد انبیاء اور اہل علیہم السلام نے اس عمل کو اپنایا اور دین اسلام کی خاطر اپنے دیار وطن کی قربانی دی۔ حضور علیہ السلام کی ”ہجرت مدینہ“ آپ ﷺ کی سیرت مطہرہ کا ایک جلی عنوان ہے اور آپ کی زندگی میں اس واقعہ سے قبل حضرات صحابہ علیہم الرضوان نے آپ ﷺ کی ہدایت کے پیش نظر ہجرت کی طرف دوسری ہجرت فرمائی اسی موقع پر

کفار نے اپنا وفد شاہ حبشہ کے پاس بھیج کر مسلمانوں کو واپس منگوانا چاہا لیکن شاہ نے مسلمانوں سے بات کر کے ان کے تمام حالات سے حضرت جعفرؓ نے بڑی مبسوط اور مفصل تقریر کی جس کی وجہ سے شاہ حبشہ نے کفار مکہ کے وفد کو ناکام واپس لوٹا دیا۔ بعض احادیث میں اس قسم کے ارشادات موجود ہیں کہ فتح مکہ کے بعد ہجرت کا قصد ختم ہو گیا۔ ”لا ہجرت بعد الفتح“ اس قسم کی روایت کے پیش نظر یہ مسئلہ ہمیشہ زیر بحث رہا کہ آیا اب ہجرت ہے یا نہیں؟ یہی بات حضرت معاویہؓ نے بیداری کے بعد ان حضرات سے معاملہ معلوم کیا تو آپ کو باہمی مذاکرہ سے آگاہ کیا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ صحابہ علیہم الرضوان کو اس سلسلہ میں خود حضور علیہ السلام کے سامنے گفتگو کا موقع ملا۔ اس وقت بھی اس قسم کے خیالات تھے دورائیں تھیں لیکن حضور اسلام کا ارشاد یہ تھا کہ ہجرت ہے ارشاد و رسالت کا جو حصہ حضرت معاویہؓ نے نقل کیا اس کا ترجمہ یہ ہے۔ ہجرت کا سلسلہ اس وقت تک منقطع نہیں ہوگا جب تک تو بیکا سلسلہ منقطع نہیں ہوگا۔ اور تو بیکا سلسلہ منقطع نہیں ہوگا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوگا۔ مغرب قیامت میں سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا یہ وہ وقت ہوگا جب اجتماعی طور پر تو بیکا دروازہ بند ہو جائے گا (افراد ہی طور پر تو بیکا دروازہ اس وقت بند ہوتا ہے جب آدمی جاگتی کے عالم میں جلا ہوتا ہے) اس وقت تک حضور علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق ہجرت کا سلسلہ جاری رہے گا مقصد یہ کہ اعمال خیر اور اعمال شر کا سلسلہ اس وقت تک جاری رہتا ہے انہی میں ہجرت بھی ہے۔ وہ گیا وہ ارشاد جس میں ”فتح مکہ“ کے بعد ہجرت کے ختم ہونے کا ارشاد ہے تو اس کا تعلق محض اس واقعہ سے ہے جسے احادیث و میراث کی کتابوں ”واقعہ ہجرت“ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس واقعہ کی اہمیت و عظمت جو کچھ ہے وہ مسلم ہے اور اس کی عظمت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کے قافلہ سالار خود حضور سرور کائنات علیہ السلام تھے اس واقعہ کا ملت کی نشاۃ ثانیہ میں جو موڑ کر دار ہے وہ ایک واضح اور ٹھوس حقیقت ہے۔

ان چند درجہ و جہات کے پیش نظر جو اجر و ثواب اور برکات اس ہجرت سے متعلق ہیں ظاہر ہے کہ بعد میں کسی واقعہ پر وہ ثمرات مرتب نہیں ہو سکتے تاہم اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ یہ عمل خیر سرے سے ختم ہو گیا۔ وہ اپنی جگہ موجود ہے اور آج بھی اگر کہیں اس قسم کے واقعات پیش آجائیں اور مسلمان اپنے دین و ایمان کی خاطر گھر سے نکل کھڑے ہوں تو ان کے اس عمل پر جتنے اجر و ثواب مرتب ہوگا۔ اور انہیں مہاجرین کی صف میں جیتنا جگہ ملے گی۔ یہی مقصد اس ارشاد و رسالت کا جس کو حضرت معاویہؓ نے نقل کیا۔

توبہ :

(۳۳)۔ عن ابی عبد ربہ اَنَّهُ سَمِعَ معاویۃ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما علی المنبر یحدث اَنَّهُ سَمِعَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولُ اَنَّ رَجُلًا اَسْرَفَ عَلٰی نَفْسِہِ فَلَعَنٰی رَجُلًا فَقَالَ اِنَّ الْاٰخِرَ قُلُّ یَسْعَا وَتَسْعٰی نَفْسًا کُلُّہُمْ ظُلُمًا لِّہُمْ لَہُمْ تَجِدُ لٰی تَوْبَۃَ فَقَالَ اِنَّ سَلٰتُکَ اِنَّ اللہَ لَا یَتُوبُ عَلٰی مَنْ تَابَ کُلُّنُکَ لَہُمْ اَقْرَبُ یَوْمَ یَعْبُدُونَ فَاٰتِہُمْ تَعْبُدَ اللہَ فَوُجَّہَ اِلَیہِمْ فَمَاتَ عَلٰی ذٰلِکَ فَاَجْتَمَعَتْ مَلَائِکَةُ الرَّحْمَۃِ وَ مَلَائِکَةُ الْعَذَابِ فَبَعَثَ اللہُ اِلَیہِمْ مَلَکًا فَقَالَ فَبِئْسَ مَا بَیِّنَ الْمَکَانِیْنِ فَاٰتِہُمْ کَانَ اَقْرَبُ فَہُوَ مِنْہُمْ فَوُجَّہُوْهُ اَقْرَبُ اِلٰی دَارِ التَّوَابِیْنِ بِاَنْتُمْ لَہُمْ فَغَفَرُوْا لَہُمْ۔

(رواہ الطبرانی باسناد دین احمدیہ جید)

ترغیب و ترہیب نامی حدیث کی کتاب کے صفحہ ۸ ص ۴۲ سے یہ روایت نقل کی گئی ہے۔ امام منذری رحمہ اللہ تعالیٰ (صاحب ترغیب) نے طبرانی سے اس کو نقل کیا ہے۔ ابی عبد ربہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے بقول حضرت معاویہ بن ابی سفیانؓ نے منبر پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ انہوں نے رسول کرم نبی رحمت علیہ السلام سے سنا۔ آپ ارشاد فرماتے تھے کہ ایک شخص نے اپنے آپ پر بڑی ہی زیادتی کی۔ جس کے بعد وہ ایک دوسرے صاحب سے ملا اور ان سے کہا کہ ایک شخص نے (یعنی خود اس نے) تانے دو آویں کو قتل کیا ہے اور ان میں سے ایک شخص کا قتل بھی شرعاً جائز نہ تھا۔ سب کو ظلماً قتل کیا گیا ہے (مرقد قاتل اور شادی شدہ ذاتی شرعاً قتل کئے جاتے ہیں) اب میرے لئے کوئی توبہ کی سبیل ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ جو شخص توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہیں فرماتے تو یہ تو جھوٹ ہوگا وہاں (کسی مخصوص مقام کی طرف اشارہ) کچھ اللہ کے بندے معروف عبادت و بندگی ہیں وہاں چلے جاؤ تم بھی معروف عبادت ہو جاؤ۔ وہ شخص (قاتل) اُدھر کو چلا تو وہاں پہنچے سے پہلے اس کی موت ہو گئی۔ اب رحمت و عذاب کے کفر شیعہ اکٹھے ہو گئے (ہر ایک اپنا حق جتانے لگا) اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ایک فرشتہ کو بھیجا کہ جہاں سے چلا تھا وہاں سے اس جگہ تک جہاں توبہ کے لئے جانے کا خواہش مند تھا زمین کا ناپ لوجس طرف قریب ہو اس کا انجام اس طرف کے لوگوں کی مانند ہوگا فرشتوں نے اسے دایہ توبہ (مسلمہ کی جگہ) کے بہت معمولی قریب پایا۔ پس اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا۔ حدیث کے الفاظ اور اس کا منہوم و ترجمہ آپ نے ملاحظہ فرمایا بات بالکل واضح ہے تانے اشخاص کا قتل کتنا سنگین جرم ہے اس کا

اندازہ ان قرآنی تصریحات سے ہو سکتا ہے جن میں ایک آدمی کے قتل کو پوری انسانیت کا قتل اور قاتل کے لئے جہنم، غضب الہی، لعنت اور عذاب عظیم کی وعیدیں ہیں تاہم یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی غفور رحیم اور مہربان ہے انسان صدق دل سے اس کے حضور توبہ کرے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں توبہ میں ساقطہ زندگی پر عداوت، استعدہ کے لئے احتیاط لازمی اور ضروری ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ کسی بندہ کا حق ضائع کیا ہے تو اس کی ادائیگی ضروری ہے اگر وہ آدمی موجود نہیں اور اس کے ورثہ بھی نہیں تو اس کے لئے بکثرت دعا اور حقوق مالی ہیں تو انہیں کسی مناسب جگہ دینا وغیرہ لازمی باتیں ہیں اور یہ حدیث تو یہاں تک بتاتی ہے کہ آدمی نے عداوت کا اظہار کیا اسے احساس ہوا اور وہ اس ارادہ سے چلا لیکن دو چار ہاتھ لپ بام جا کر اس کی زندگی کا پناہ لیریز ہو گیا تو اس کی مخلصانہ نیت ہی اس کے کام آئے گی۔۔۔ رہ گیا اسے آدمیوں کا قتل تو اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہے کہ اپنے خزانہ غیب سے ان متوکلین کو راضی کر دے۔۔۔ بہر حال حدیث خالق کائنات کی کریمی و رحیمی پر بڑی سند ہے اور لا تقنطوا من رحمۃ اللہ حیرن ترجمانی و تفسیر اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچائے اور اگر گناہ ہو جائے تو توبہ کی توفیق دے۔

یاد الہی :

(۳۳)۔۔۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قَالَ خَرَجَ مُعَاوِيَةُ (بن ابی سفیان) رضی اللہ عنہما عَلَى حَلْفَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ مَا أَجْلَسَكُمْ؟ قَالُوا أَجْلَسَنَا نَذَرُ اللّٰهُ تَعَالٰی قَالَ آهْ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَالِكُ؟ قَالُوا آهْ مَا أَجْلَسَنَا إِلَّا ذَالِكُ قَالَ أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْخِفْكُمْ تَهْمَةً لَّكُمْ وَمَا كُنْ أَحَدٌ بِمَنْزِلَتِي مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَلَّ حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنِّي خَرَجَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَلْفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ مَا أَجْلَسَكُمْ قَالُوا أَجْلَسَنَا نَذَرُ اللّٰهُ تَعَالٰی وَنَحْمَلُهُ عَلَى مَا هَذَا إِنَّا مِنَ الْإِسْلَامِ قَالَ آهْ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَالِكُ؟ قَالُوا آهْ مَا أَجْلَسَنَا إِلَّا ذَالِكُ قَالَ أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْخِفْكُمْ تَهْمَةً لَّكُمْ وَلَكِنْ أَنَا فِي جَبْرِيلَ فَأَخْبِرْنِي إِنْ اللّٰهُ يَأْتِي بِكُمْ الْمَلَائِكَةَ.

(کتب الترمذی والبیہقی ص ۱۶۶)

حضرت ابو سعید الخدریؓ جو خود ایک طویل المرتبت صحابی ہیں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان الاموی القرشیؓ گھر سے نکل کر مسجد تشریف لائے تو کچھ حضرات حلقہ کی شکل میں مسجد میں موجود تھے آپ نے ان سے اس طرح اس نشست کی وجہ معلوم کی تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لئے اس طرح بیٹھے ہیں حضرت معاویہؓ نے انہیں اللہ تعالیٰ کی قسم دے کر فرمایا کہ تمہارا بیٹھنا واقعی اسی غرض سے ہے؟ ان حضرات نے (اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑوں رحمتیں نازل ہوں) اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر فرمایا کہ ہاں اس کے علاوہ ہمارا بیٹھنے کا کوئی مقصد نہیں حضرت معاویہؓ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے کسی جہت کے سبب تمہیں قسم نہیں دی بلکہ اصل قصہ یہ ہے کہ کوئی شخص میری طرح حضور علیہ السلام سے کم روایت کرنے والا نہیں (باوجودیکہ اتنا تعلق اور ایسی قدرت و منزلت بھی حاصل ہوا اور بڑے بڑے اجل اور طویل المرتبت صحابہ کرام علیہم الرضوان کے قلیل الروایت ہونے کے کچھ خاص اسباب ہیں جن پر الگ سے کسی وقت تفصیلی محفلگوشتاء اللہ تعالیٰ کی جائے گی) بالکل ایسی ہی شکل جناب رسول اللہ ﷺ کے ساتھ پیش آئی آپ گھر سے نکل کر مسجد تشریف لائے تو اس طرح مسجد میں اپنے عزیز و رفقاء کا حلقہ موجود پایا ان سے اس نشست کی وجہ معلوم کی تو انہوں نے عرض کیا کہ ہم یاد الہی کیلئے بیٹھے ہیں اور مزید یہ کہ اس عظیم نعمت پر اللہ تعالیٰ کی حمد و تحریف کر رہے ہیں کہ اس نے کفر و شرک اور رواج پرستی کے گندھیروں سے نکال کر ہمیں دین اسلام کی روشنی نصیب فرمائی۔ حضور علیہ السلام نے انہیں قسم دے کر فرمایا کہ کیا تمہارا بیٹھنے کا مقصد یہی ہے اس کے علاوہ کوئی اور مقصد تو نہیں؟ ان حضرات نے کہا حاشا للہ ہمارا بالکل یہی مقصد ہے اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہم محض اسی کے لئے بیٹھے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے کسی جہت کی وجہ سے تمہیں قسم نہیں دی بلکہ اصل بات یہ ہے کہ میرے پاس حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور مجھے اس بات کی خبر دی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کی وجہ سے فرشتوں کے سامنے تم پر فخر اور خوشی کا اظہار فرما رہے ہیں۔ حدیث کا اس انداز سے ترجمہ ہم نے عرض کر دیا کہ وضاحت طلب باتیں درمیان میں آگئیں۔ انسان اشرف المخلوقات ہے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا نائب و خلیفہ بنایا ہے۔ وہ اگر اپنے مقام کو پہچان لے تو اس سے بڑھ کر کوئی سعادت کی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بندے پر جتنا کرم کیا ہے اس کا لازمی تقاضہ یہ ہے کہ انسان اس کی یاد اس کے ذکر و فکر میں اپنا وقت عزیز (جو اس کا عطیہ ہے) گزارے۔

سرور کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ”تمہاری باتیں ہمیشہ اس کے ذکر سے تر و تفتنی

چاہئیں اور خود آپ ﷺ کے متعلق ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آپ ہمیشہ یاد الہی میں مستغرق رہتے کہ یہ شغل اتنا پسندیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اپنے ان بندوں پر نعر و خوشی کا اگھا فرماتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ میرے بند سے میری یاد میں مشغول ہیں۔ دیکھا آپ نے جبریل امین علیہ السلام خبر لے کر آئے اور سرکارِ دو عالم ﷺ خود مسجد میں تشریف لائے اور ان اعلیٰ سعادت کو دیکھا ان سے باتیں کیں اور خوشی کا اگھا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اپنی یاد کی نعمت سے نوازے۔ (آمین)

لیلة القدر :

(۲۵) — عن معاوية بن ابي سفيان رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر قال ليلة مبع وعشرون.

(المسنن الکبریٰ ج ۳ ص ۳۱۲، واللفظ ل)

سنن کبریٰ کے اسی صفحہ پر یہ روایت دو قسم کی اسناد سے منقول ہے۔ الفاظ بھی ایک سے ہیں پہلی سند سے متعلق یہ اختلاف منقول ہے کہ بقول امام ابو داؤد و بیہقی رحمہ اللہ تعالیٰ یہ موقوف روایت ہے اور بقول حاذقین معاذ رحمہ اللہ تعالیٰ مرفوع ہے۔ بات اتنی سی ہے کہ لیلة القدر کے متعلق تعین کے طور پر فرمایا کہ وہ ستائیسویں شب ہے۔

لیلة القدر کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے۔ القدر کے نام سے سورۃ موجود ہے۔ جس میں ارشاد ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو لیلة القدر میں اتارا ہے اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلة القدر کیا ہے؟ پھر خود ہی فرمایا یہ ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے قرآن کریم کا ابتدائی نزول (کوچ محفوظ سے آسمان دنیا تک) وہ رمضان کی اسی باہرکت رات میں ہوا۔ احادیث میں اس رات کا بہت جہ چاہا ہے۔ ایسی روایات بھی ہیں جن میں ارشاد ہے کہ تمہیں تعین طور پر بتلانے کے لئے گھر سے نکلا کہ یہ رات کوئی ہے تو مسجد میں دو صاحب اختلاف کے عمل مشغول تھے اس کی وجہ سے سرکا فرماتے ہیں کہ میں نسیان کا شکار ہو گیا۔

حضرت عائشہ صدیقہ کی ایک روایت کے مطابق حضور علیہ السلام نے رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں اس رات کو تلاش کرنے کا حکم دیا۔ (بخاری)

حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے اسی قسم کی ایک روایت بخاری و مسلم میں موجود ہے اور امام احمدؓ نے

حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے بھی اس کے قریب قریب ایک روایت نقل کی۔ بخاری و مسلم کے مطابق ایک روایت ہے جس میں راوی نے کہا ہے کہ جس رات کو آپ نے شب قدر دیکھی تھی اس رات کو میں برساتھا، مسجد کی چھت کھجوروں کی شاخوں کی تھی اس لئے چھت ٹپکی تھی۔ اور حضور علیہ السلام کی چھتانی پر مٹی اور پانی کا نشان تھا۔ اس روایت کے آخر میں جا کر روایوں کا اختلاف ہو گیا۔

ایک روایت میں اکیسویں رات کا لفظ ہے ایک میں تیسویں کا۔ امام مسلمؓ نے زر بن حبیشؓ سے نقل کیا کہ میں نے حضرت ابی بن کعبؓ سے پوچھا کہ تمہارا سہیلی بھائی حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کا کہنا ہے کہ جو شخص سال کی تمام راتوں میں عبادت کرے گا وہ شب قدر کو پا لے گا۔ حضرت ابی بن کعبؓ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے انہوں نے لوگوں کو سستی سے بچانے کی غرض سے سارے سال کی بات کر دی۔ ورنہ واقعہ یہ ہے کہ انہیں معلوم تھا کہ وہ رمضان میں ہے اس کے آخری عشرہ میں ہے اور ستائیسویں رات ہے انہوں نے ان سے اس کی دلیل معلوم کی تو انہوں نے کہا کہ میں ان علامات کی بنیاد پر ایسا کر رہا ہوں کہ وہ ستائیسویں رات ہے جو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس رات کی صبح کو آفتاب نکلتا ہے تو اس میں روشنی نہیں ہوتی، یعنی بہت کم ہوتی ہے (تمازت نہیں ہوتی) شب قدر سے متعلق آپ کی دعایہ منقول ہے: اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ فَجِبُّ الْعَفْوَ

فَاَعْفُ عَنِّي ہم نے حدیث کی مشہور کتاب مشکوٰۃ شریف کے باب عقیدہ کی اکثر روایات کا خلاصہ نقل کر دیا ہے جس سے معلومات میں ایک خاص رخ تعین ہوتا ہے۔ اس رات کی فضیلت بے پناہ ہے اس میں تو کلام ہی نہیں، خود قرآن نے اسے ایک ہزار مہینوں سے بہتر قرار دیا۔ حضور علیہ السلام کا اپنا عمل تجسس اور تاکید ہدایات بھی اس کی غماز ہیں واضح تعین اٹھایا گیا۔ اس میں جہاں لوگوں کو غفلت سے بچانا ہے کہ وہ حقیقت رات پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائیں وہاں جھگڑے والے واقعہ کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ جھگڑا کی نحوست کیسے کیسے مسائل جنم دیتی ہے ہاں حضرت ابی بن کعبؓ و حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے ارشادات کی روشنی میں ستائیسویں شب کی طرف رجحان کے بکثرت ہونے پر دلیل قائم ہو سکتی ہے ایسا ہی معاملہ حضرت معاویہؓ کا ہے۔ ان حضرات کو کسی خاص موقع پر سرکارِ دو عالم علیہ السلام نے بتلایا، انہوں نے آپ کی بتلائی ہوئی نشانوں اور علامات سے از خود اس بات کا مشاہدہ کیا اور اپنے مشاہدہ کو سرکار سے عرض کر کے تقویٰ چاہی کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے

ورنہ ستائیسویں کی بات بلاوجہ نہیں تاہم عیدیت کا تقاضہ یہ ہے کہ آدمی ایک رات پر قناعت کر کے نہ بیٹھ جائے بلکہ جدوجہد کا عمل جاری رکھے حتیٰ کہ بقول حضرت امین مسعودیؒ اس سال یہ تلاش و محنت جاری رہنا چاہیے جبکہ سرکارِ دوعالم نے امت کی سہولت کے لئے آخری عشرہ کی طاق راتوں جو محض پانچ ہیں کی بات کہہ کر کر مفرمایا اور اپنی حقہٗ اندھا لہین کے صدقہٗ امت کے لئے آسانی کا سامان فراہم کیا۔

رمضان بالعموم اللہ تعالیٰ کی عبادت کا مہینہ ہے اس آخری عشرہ میں ”عشق و من الناز“ جہنم سے آزادی کا ہے اور یہ رات تو سحرانہ اللہ۔۔۔ آدمی کو چاہیے کہ سرکارِ دو عالم علیہ السلام کی طرح کمر ہمت کس لے ذرا سی ہمت کی ضرورت۔ چاہی رحمت کے دامن میں خود کو حنا پ لگی۔

ترک گناہ بھی ہجرت ہے :

(٣١)..... عَنْ شَرِيحِ بْنِ عُبَيْدٍ يَرْوَاهُ إِلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ السَّعْدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
وَعَنْهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَنْقُطُ عُمْرُ
الْهَجْرَةِ مَا دَامَ الْقَدُّ وَيُقَاتِلُ لَقَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي مَفْضِلٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ
بْنُ عَوْفٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْهَجْرَةَ خَصْلَتَانِ إِحْدَاهُمَا أَنْ
تَهْجُرَ السَّيِّئَاتِ وَالْأُخْرَى أَنْ تَهَاجِرَ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا تَنْقُطُ عُمْرُ
الْهَجْرَةِ مَا تَقَبَّلْتَ التَّوْبَةَ وَلَا تَزَالَ التَّوْبَةُ مَقْبُولَةً حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ
مِنَ الْمَغْرِبِ فَإِذَا طَلَعَتْ طُبِعَ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ بِعَالِيهِ وَكَفَى النَّاسَ
الْعَمَلُ. (أَخْرَجَ الْإِسْلَامِيُّ ص ٢٩٩ ج ٤ بُلُوغُ الْأَرْوَاحِ وَجِلْدُهُ ثَمَانُ)

اس قسم کی ایک روایت اس سے قبل بھی گزر چکی ہے اس میں بعض چیزیں چونکنا زد ہیں۔ اس لئے ان زائد چیزوں کی تشریح و وضاحت کے لئے یہ طور رقم بند کی جارہی ہیں۔ پہلے عرض کیا گیا تھا کہ بعض احادیث سے لوگوں کو جو یہ شبہ ہوتا ہے کہ ہجرت کا سلسلہ منقطع ہو گیا یہ صحیح نہیں ان احادیث سے مراد صرف وہ ہجرت ہے جو مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کی طرف کی گئی اس کی خصوصیات کے پیش نظر اس کا جو ثواب ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اجر مرتب ہوا وہ یقیناً بعد والوں کو نہیں مل سکا لیکن

جہاں تک مطلق ہجرت کا تعلق ہے گذشتہ حدیث میں بھی یہ مضمون نقل کیا گیا اور اب بھی اس کا خلاصہ عرض ہے کہ جب تک سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع نہیں ہوتا اس وقت تک ہجرت ہی نہیں ہر نیک عمل کا سلسلہ جاری رہے گا اور جب وہ گھڑی آجائے گی تو بس یوں سمجھیں کہ قیامت کی تمہید سامنے آگئی اس وقت ہجرت سمیت کوئی عمل صالح لمقبول نہیں ہوگا۔ یہ قیام قیامت کی اتنی بڑی علامت و نشانی ہوگی کہ اس کے بعد ”ایمان بالغیب“ کا قصہ ہی ختم ہو جائے گا اور اب ”ایمان بالمشاہدہ“ کی بات ہوگی اور ظاہر ہے کہ جس ایمان پر نجات اخروی کا دار ہے وہ ”ایمان بالغیب“ نہ کہ ”ایمان بالمشاہدہ“۔

اس حدیث میں ہجرت کی دو قسمیں بیان فرمائی گئی ہیں ایک تو وہی جس کا مقصد مذکر پہلا اور مختصر ذکر اب ہو چکا۔ دوسری ہجرت جو اب بیان ہوئی وہ ہے ”گناہوں کا ترک“ ان دونوں قسم کی ہجرتوں میں جو لطیف مناسبت ہے اہل علم پر واضح نہیں۔ وہ ہجرت یعنی اپنے گمراہ کو چھوڑنا وہ بھی وہیں ہوتی ہے جہاں کوئی خطہ ارضی ننگی و تنہا کی لئے ننگے ہو جائے ایسی جگہ سے ہجرت کر جانا اور ایسی جگہ جا بسنا جہاں آدمی اپنے دین و ایمان کے تقاضوں کو پورا کر سکے ضروری ہے اور جو لوگ کسی شرعی عذر کے بغیر اس قسم کے دارالکفر میں پڑے رہے اور بہت سی بنیادی باتوں سے محروم رہے۔ انہیں ہی قیامت کی صبح کہا جائے گا کہ ”اَلَمْ تَكُنْ اَرْضًا وَّاسِعَةً فَهَاجِرُوا فِيْهَا كَلِمَةً“ اللہ کی زمین وسیع تھی کہ تم وہاں چلے جاتے تو جب ایسی زمین سے ہجرت ضروری ہے جہاں آدمی ننگی و تنہا کی زندگی گزار سکتا تو اپنے طور پر گناہوں کا ترک کتنا ضروری ہوگا؟ یہی وجہ ہے کہ ”گناہوں کا ترک“ کو بھی ایک طرح کی ہجرت قرار دیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اپنے نفس کی خرابیوں اور برائیوں سے لڑنا جہاد ہے۔ بلکہ اسے ”جہاد اکبر“ کہا گیا ہے اور دشمن سے لڑائی کو ”جہاد اصغر“ ایک غزوہ سے حضور علیہ السلام کی واپسی ہوئی تو فرمایا ”وَجَبْنَا مِنَ الْجِهَادِ اِلَّا حُغْرًا“ (مقابلہ میں جہاد اصغر سے ہم جہاد اکبر کی طرف لوٹ رہے ہیں اور اس کی تعبیر ”جہاد باطنی“ سے فرمائی گئی کیونکہ آدمی کے لئے سب سے بڑا مسئلہ شیطان و نفس کی فریب کاریوں کا ہے۔ حدیث کے بقول شیطان انسان کی رگوں میں دوڑتا ہے اور نفس تو ہے ہی۔ نفس سے لڑائی اور گناہوں سے گریز یہ ایسی ہجرت ہے کہ آدمی اگر ایسا کر گزرے اور توفیق الہی سے اسے یہ سعادت نصیب ہو جائے تو اس سے بڑی کوئی خوش

قصتی نہیں۔

یہ روایت جس کے راوی بقول احمد حدیث صحیح اور ثقہ ہیں ہمیں دعوتِ قمر دے رہی ہے کہ ہم اس ہجرت کی طرف توجہ کریں جسے حضور علیہ السلام نے ”ترک گناہوں“ کے مترادف قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ حسنِ عمل اور حسنِ توفیق سے نوازے۔ آمین!

سجدہ سہو :

(۲۷) --- عن معاوية بن ابي سفيان انَّهُ صَلَّى اِمَامُهُمْ فَقَامَ فِي الصَّلَاةِ وَغَلِيهِ

جَلُوسٌ فَسَبَّحَ النَّاسُ فَكَمَّ عَلَى قِيَامِهِ ثُمَّ مَجَلَّنَا مَجَلَّتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ

بَعْدَ اِنْ اَتَمَّ الصَّلَاةَ ثُمَّ قَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَاصْحَابَهُ وَمَلَائِكَتُهُ يَقُولُ مَنْ نَبِيٍّ مِنْ صَلَاتِهِ شَيْئًا فَلْيَسْجُدْ بِنِزْلِ

هَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ (مسند احمد ۱۰۰/۳، المسند الكبير ۲/۲۷۲، اختلاف

الفاظ ولكن في حاشية مذكرة بحوالہ السنن)

نماز کے اہم ترین مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ سجدہ سہو کا ہے۔ بھول چوک کی وجہ سے نماز میں جو کوتاہی یا نقص واقع ہو جاتا ہے اس کی علاحی کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طریقہ تعلیم فرمایا ہے کہ آخری قعدہ میں تشہد کے بعد ایک طرف سلام پھیر کر پھر سے دو سجدے کئے جائیں اور اس کے بعد نماز معمول کے مطابق ختم کر دی جائے۔ اگر نماز میں کوئی ضروری چیز ترک ہو جائے جیسے قیام یا قرأت یا رکوع یا سجدہ وغیرہ جو چیزیں ارکان نماز میں شمار ہوتی ہیں تو ایسی شکل میں وہ نماز سرے سے ہوتی ہی نہیں اسے از سر نو پڑھنا ہوگا۔ ہاں جو چیزیں واجب ہیں انہیں سے کوئی رو جائے تو ایسی شکل میں اس کی علاحی سجدہ سہو سے ہو سکتی ہے۔ مثلاً قعدہ اولیٰ کا مسئلہ ہے کہ وہ واجب ہے۔ دوسری رکعت کے سجدہ ثانی سے فارغ ہونے کے بعد قعدہ اولیٰ کے لئے بیٹھنا ضروری تھا لیکن بھولے سے بیٹھ نہیں سکا کھڑا ہو گیا تو اب حسب طریقہ قعدہ و اخیرہ میں تشہد پڑھ کر سجدہ سہو کر لے تو نماز پوری ہو جائے گی۔ یا مثلاً وتر کی نماز دعائے قنوت اور اس کے لئے تکبیر کا جہاں تک قنوت ہے تو وہ واجب ہے اس کا ترک ہو گیا تو سجدہ سہو سے کام لینا چاہئے گا۔ جو روایت آپ نے مسند احمد اور السنن الکبریٰ کے حوالہ سے ملاحظہ فرمائی اس میں یہی بات ہے

کہ امام عادل و ہادی حضرت معاویہؓ نے نماز پڑھائی تو ایسے مقام پر وہ کھڑے ہو گئے جہاں بیٹھنا ضروری تھا (جیسا کہ ہم نے ابتدا میں اشارہ کیا)۔ ایسا موقع تشہد اولیٰ کا ہی ہو سکتا ہے۔ ایسا ہو جائے تو پلٹ کر بیٹھ نہ جائے کہ اس سے نماز خراب ہو جائے گی۔ بس جب بھول کر کھڑا ہوئی گیا تو اب باقی نماز کی تکمیل کرے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے لیکن اگر قعدہ و اخیرہ کی بات تھی اس کے لئے بیٹھنی بجائے کھڑا ہو گیا تو اب یاد دہانی پر بیٹھ جائے کیونکہ اب کھڑا ہونے کا کوئی سلسلہ نہیں کہ اس کے بعد نماز ختم ہو جائے گی۔

یہ مسئلہ بھی ذہن میں رہے کہ فرائض و ارکان کی جو ترتیب ہے اس میں تاخیر سے بھی سجدہ سہو ضروری ہو جاتا ہے۔ لوگوں نے تسبیح پڑھ کر کے یاد دہانی کرائی (یہ مقتدیوں کے لئے ہے کہ وہ تسبیح کر کر امام کو یاد دہانی کرائیں چونکہ مقتدی تو چپ ہی رہتے ہیں۔ جب وہ تسبیح پکارتیں گے تو امام چو کھانا ہو جائے گا اور اس کو معلوم ہو جائے گا کہ مجھ سے کیا گزری ہوئی) اس یاد دہانی پر حضرت معاویہؓ بیٹھے تو نہیں بلکہ آپؓ نے قیام کو پورا کیا اور پھر آخر میں جب بیٹھے دو سجدے کئے (یہی سجدہ سہو ہے) جب نماز مکمل ہو گئی تو آپؓ منبر پر تشریف لے گئے۔ اور خطبہ دیا۔ (مقتصد عام کو سمجھانا تھا تا کہ وہ چہ میگوئیوں میں پڑ کر پریشان نہ ہوں) اور فرمایا کہ میں نے جناب سرور کائنات علیہ السلام سے بذاتِ خود سنا ہے آپؐ ارشاد فرماتے تھے کہ جو شخص نماز سے کوئی چیز بھول جائے (واجبات نہ کہ ارکان) تو وہ اس طرح دوزخ اندر سجدے کرے۔

اللہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا کرم ہے کہ نماز جو معراج کا قعدہ ہے اور جس کی مقدار پچاس سے پانچ سو گئی لیکن اجراتا ہی رہا اس میں پیاری مسافرت اور بھول چوک مختلف انواع رعایتیں دے دیں تاکہ لوگ اس فریضہ خداوندی کو خوش اسلوبی سے ادا کر سکیں۔ یہ ضرور ہے کہ قناتی ہوش و حواس بلوغت کے بعد نماز کی چھٹی کسی شکل میں نہیں اور اسلام میں نماز کی جو اہمیت ہے وہ معلوم ہے کہ حضور علیہ السلام نے اسے کفر و اسلام کے درمیان فرق کرنے والی چیز ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کے مسئلہ اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی توفیق دے۔ آمین!

مصنوعی بال :

(۲۹) ----- عن حمید بن عبد الرحمن بن عوف انه سمع معاوية بن ابي سفيان

(رضی اللہ عنہ و عنہم) عَامَ حَجِّ عَلِيٍّ الْمُنْتَبِزِ قَتَاوَلْ قِصَّةَ بِنْتِ شَعْبٍ

وَكَانَتْ فِي يَدِ حَرْبِي فَقَالَ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَيْنَ غُلَمَاءُكُمْ؟ سَمِعْتُ

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذِهِ وَيَقُولُ إِنَّمَا هَلَكْتُ بَنِي

إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَ هَذِهِ نِسَاءً هُمْ .

(بخاری ۴۹۳/۱، مسند احمد ۴/۴۹۵، السنن الکبریٰ ۴/۲۹۰)

عورتوں کی ایک بد عادت ہوتی ہے یعنی مصنوعی طریقہ سے بالوں کو بڑھانا اس عادت کے

مکروہ ہونے کے لئے اتنی بات کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی نے اس کو بڑی مکروہ چیز قرار دیا۔ بنو

اسرائیل کی بڑاکت کے اسباب میں سے ایک سبب قرار دیا۔ جو روایت آپ نے ملاحظہ فرمائی یہ بخاری،

مسند احمد اور السنن الکبریٰ جیسی اہم ترین کتابوں میں موجود ہے اور بخاری میں ۴۹۶ ج ۱ کی ایک روایت

میں ”قِصَّةُ مَنْ شَعَرَ“ کے بجائے ”كَبَّشَهُ مِنْ شَعْرٍ“ کے الفاظ ہیں اور اس میں ہے کہ حضور نبی کریم

محمد عربی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اسے ”الْمَرْءُ يَتَزَوَّجُ بِهَا أَوْ يَتَزَوَّجُ بِهَا أَوْ يَتَزَوَّجُ بِهَا“ اور اس کی

تشریح فرمائی۔ ”الوصول في الشعر“۔

روایت کا دعایہ یہ ہے کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیانؓ حج سے فراغت کے بعد مدینہ طیبہ

تشریف لائے وہاں آپ نے اس قسم کی کیفیت دیکھی اور انہیں معلوم ہوا کہ بعض عورتوں نے یہ وحشہ

شروع کر رکھا ہے تو وہ سخت ناراض ہوئے منبر پر تشریف لائے، خطبہ دیا اور فرمایا یہاں کے علماء کہاں ہیں؟

وہاں صورت حال سے واقف نہیں؟ آخر وہاں بے راہ روی پر کیوں نہیں ٹوکتے؟

میں نے تو نبی کریم ﷺ سے سنا ہے کہ آپ ﷺ اس قسم کی باتوں سے روکتے اور منع

فرماتے تھے اور آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا تھا کہ نبی اسرائیل کی عورتوں نے جب ایسا کرنا شروع کر دیا

تو ان کے سر پر بڑاکت و بربادی مسلط ہو گئی۔ اور دوسری روایت جس کا ہم نے اشارہ کیا اس میں

حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بقول یہ حضرت معاویہؓ کے آخری سفر مدینہ طیبہ کا واقعہ ہے

اس پر آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہ حرکت یہود کے بغیر کوئی اور نہیں کر سکتا اور حضور علیہ السلام اسے

”الزور“ قرار دیتے۔

اصل بات یہ ہے کہ اس طرح کا طرز عمل اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو جھٹلانا ہے۔ شیطان نے

انسانیت کی گمراہی کے لئے جو کام کرنے کا واضح اعلان کیا تھا کہ میں ”تَغْيِيرُ الْخَلْقِ“ کا عمل بھی

کروں گا اس میں داڑھی منڈوانا عورتوں کا مصنوعی طریقہ پر بال بڑھانا اور ہر وہ کام ہے جو اس ضمن

میں آتا ہے۔

حضور علیہ السلام نے کسی دوسری قوم کے ساتھ تشبیہ پر سخت وعید ارشاد فرمائی اور فرمایا کہ جو

قوم کسی دوسری قوم کے ساتھ تشبیہ اپنائے گی اس کا انجام وحشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ آپ نے ایسی عورتوں

اور ایسے مردوں پر لعنت فرمائی ہے جو اپنی جنس کے وظائف زندگی کو چھوڑ کر غیر جنسی وظائف زندگی کو

اپناتے ہیں آج کل ہمارے معاشرے میں جس قسم کی بے راہ روی ہے وہ بالکل واضح ہے کہ مرد اپنی خدا

واذکل وصورت اپنے مردانہ جوہر اور صفات فیشن کی بھینٹ چڑھا چکے ہیں تو عورتیں اپنا خدا دتی حسن و

جمال اور اپنی حیات و صحت اور شرم و حیا کو بیچ چو رہے ہیں۔

بقول اکبر الہ آبادی مرحوم -----

خدا کے فضل سے دونوں میاں بیوی مجذوب ہیں

حیا اس کو نہیں آتی انہیں غصہ نہیں آتا

قائل احترام خواتین کا فرض ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ صفات کی حفاظت کریں اس کی

تخلیق پر راضی رہیں اور مصنوعی جھکنڈوں سے کام لے کر اپنے آپ کو شمع محفل بنانے سے گریز کریں

ایک بات بطور خاص عرض کروں گو وہ اس حدیث سے متعلق نہیں کہ ماخن پر لگائی جانے والی پالش سے

نیکو وضو ہوتا ہے نہ غسل، بیوقوفوں کا یہاں کرتی ہیں وہ طہارت و پاکیزگی سے ہمیشہ محروم رہتی ہیں۔ انہیں اللہ

تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور اس مکروہ چیز سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ آمین!

مقام صدیق اکبرؓ :

(۴۰) عن معاوية بن ابي سفيان رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صُوبُوا عَلَيَّ مَنْ مَنَعَ قُرْبِي مِنْ آبَائِي حَتَّى أَخْرَجَ إِلَى النَّاسِ فَأَعْتَدَ إِلَيْهِمْ قَالَ فَخَرَجَ عَاصِباً رَأْسَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى صَعَدَ الْمِنْبَرَ فَحَمَدَ اللَّهَ وَاتَّقَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ عِبَادًا مِنْ عِبَادِ اللَّهِ خَيْرٌ بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَ اللَّهِ فَاخْتَارَ مَا عِنْدَ اللَّهِ فَلَمْ يَلْقَئَهَا إِلَّا أَبُو بَكْرٍ فَبَكَى فَقَالَ نَفَذْتُكَ بِأَيْفَانَا وَأَمْنَاتِنَا وَابْنَانَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سُلُوكِ أَفْضَلِ النَّاسِ عِنْدِي فِي الصُّحْبَةِ وَذَاتِ الْيَدِ إِنَّ أَبِي فَخَالَةَ أَنْظَرُوا هَذَا الْأَبْوَابَ الشُّوَارِعَ فِي الْمَسْجِدِ فَسَلُّوها إِلَّا مَا كَانَ مِنْ بَابِ أَبِي بَكْرٍ فَإِنِّي رَأَيْتُ عَلَيْهِ نُورًا.

(مجمع الزوائد ص ۴۲)

حضور نبی مکرم رحمت و عالم شافع محشر صلوات اللہ تعالیٰ علیہ و سلامہ کی زندگی کے آخری ایام کی بات ہے جس کو اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے۔ آپ علالت کا شکار تھے۔ اپنے وجود پاک پر پانی بکثرت بہانے کا آپ نے ارشاد فرمایا کیونکہ گرمی کے بخار کا یہ ایک علاج ہے۔ دوسری حادثہ میں بھی اس کا ذکر ہے۔

اور ہم نے اپنے اساتذہ سے یہ بات سنی کہ دارالعلوم دیوبند کے پہلے طالب علم اور محدث کبیر شیخ الہند مولانا محمود حسن قدس سرہ بخار کے عالم میں خوب دہل کے نیچے بیٹھ جاتے اور خوب پانی اپنے اوپر بہاتے۔

حضور علیہ السلام کے اعمال کے ساتھ ان لوگوں کے شغف کا عجیب عالم تھا۔ اس کے بعد آپ ﷺ کو ذرا افتاد ہوا تو آپ ﷺ مسجد تشریف لائے سر مبارک پر شدت درد کی وجہ سے کپڑا الٹا ہوا تھا ایسے جیسے پٹی بانگھی جاتی ہے۔ مسجد تشریف لانے کے بعد بقول حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیانؓ آپ ﷺ منبر پر تشریف لے گئے۔ حسب عادت و طریقہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کی اس کی تعریف

فرمائی اور پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے ایک بندے کو دو باتوں میں سے ایک کا اختیار دیا یعنی دنیا میں رو لے یا اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے لے لے۔ بندہ سے مراد خود حضور نبی مکرم علیہ السلام کی ذات گرامی تھی آپ ﷺ نے اشارۃً بات فرمائی تاکہ وضاحت کے ساتھ بات کرنے سے صحابہ علیہم الرضوان اس بات کو سن کر صدمہ سے نڈھال نہ ہو جائیں باقی انبیاء علیہم السلام کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس طرح ارشاد فرماتے ہیں لیکن وہ بندگانِ کامل ”ما عند اللہ“ کو اختیار فرماتے ہیں۔

چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس بندہ نے ”ما عند اللہ“ اختیار کر لیا ہے۔ یہ لطیف اشارہ تھا اپنے دنیا سے تشریف لے جانے کا اسے ایک ابو بکر صدیق اکبر علیہ الرضوان سمجھے جو واقعہ مزاج شناس تھے اور وہ رونے لگے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے پیغمبر ﷺ! ہمارے ماں باپ اور ہماری اولادیں آپ ﷺ پر قربان ہوں (یہ کیا ماجرا واقعہ ہے۔ ہمیں اس طرح غم و اندوہ کی بات کیوں سنائی جا رہی ہے) حضور نبی مکرم علیہ السلام سے حضرت ابو بکرؓ کا غم و صدمہ نہ دیکھا گیا آپ ﷺ نے انہیں تسلی و تسکینی دی اور اس حقیقت کا ایک بار پھر اعلان فرمایا کہ جن جن لوگوں کو میری رفاقت و محبت نصیب ہوئی ان میں تمہارا ابو بکرؓ ہیں جن کا معاملہ ایسا ہے کہ بس وہ اپنی مثال آپ ہیں اور ابو بکرؓ کو جو عزت و رفعت حاصل ہے اس کا عملاً مظاہرہ یوں ہوگا کہ مسجد کی طرف جن جن لوگوں کے دروازے ہیں وہ سب بند کر دئے جائیں۔ جب مسجد نبوی ﷺ میں اور اس کے ارد گرد لوگوں کے رکانات بے تہ تو لوگوں نے نماز کی سہولت کی غرض سے مختصر سے دروازے مسجد کی طرف سے رکھ لئے۔ ہاں ابو بکرؓ کا دروازہ کھلا رہے گا کیونکہ یہ ایسا دروازہ ہے جس پر مجھے نور نظر آتا ہے۔ اللہ اللہ مقام صدیقیت! کیا اعزاز ہے حضرت صدیق اکبرؓ کا؟ اور کیا مقام حاصل ہے انہیں سرکارِ دو عالم علیہ السلام کے نزدیک کہ ان کا دروازہ کھلا رہے باقی سب بند ہو جائیں اس اعتماد کی بات ہے کہ آپ نے اپنے مصلیٰ پر انہیں کھڑا کیا اور حضرت علیؓ کو اللہ تعالیٰ وجہ ارشاد فرماتے کہ جس ذات گرامی کو ہمارے آقا و مولے نے ہمارے دین کی خاطر پسند فرمایا ہم نے اپنی دنیا کے خاطر اسے پسند کیا۔۔۔ یعنی خلافت کے معاملہ میں بغیر کسی اختلاف کے اس کو اپنا امام و امیر مقرر کیا اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

حلق یا قصر :

(۳۲).....عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ) أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاصْحَابَهُ وَسَلَّمَ قَصَرَ مِنْ شَعْبِهِ بِمَشَقِّصٍ قُلْنَا لِابْنِ عَبَّاسٍ (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ) مَا بَلَّغْنَا هَذَا إِلَّا عَنْ مُعَاوِيَةَ (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ) فَقَالَ مَا كَانَ مُعَاوِيَةَ (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ) عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاصْحَابِهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ. (مسلم ج ۸ ص ۴۸، مسند احمد ج ۲ ص ۹۵، واللفظ لمسند احمد)

سنہ حج کے دوران حلق و قصر (سر منڈوانا یا کم کرنا) واجب ہے حج کے فرائض میں احرام، قوف عرفات اور طواف زیارت تین چیزیں شامل ہیں جبکہ اس کے واجبات میں میقات سے احرام باعدھنا، منامرہ کے درمیان سعی، زوال سے آفتاب ڈوبنے کے تھوڑی دیر بعد تک عرفات میں قوف کرنا، قوف مزدلفہ، سر منڈوانا، رمی بھار کو ذبح پر مقدم کرنا، ہدی کا ذبح کرنا، ہدی کے ذبح کو حلق پر مقدم کرنا اور ہدی کو ایام نحر میں ذبح کرنا شامل ہیں۔ (مسائل بیہشتی زیور ص ۳۵)

جہاں تک سر منڈانے کا ایال کنوانے کا تعلق ہے یعنی حلق و قصر تو قربانی کے معابد ایسا کرنا ضروری ہے۔ یا تو پورا سر صاف کرنا چاہیے یا بال کنوا لینے چاہئیں لیکن محدثین اور فقہاء کے نزدیک پورے بال صاف کرنا زیادہ بہتر اور زیادہ فضیلت کا باعث ہے۔ عورتوں کو صرف انگلی کے ایک پورے کے برابر بال کترانے چاہئیں۔ یہ تو قحی اس سلسلہ میں مسائل کی تحقیق جس کو ہم نے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ کی محرکہ الآراء اور مشہور عالم کتاب ”بیہشتی زیور“ کے خلاصہ ”مسائل بیہشتی زیور“ سے نقل کیا ہے۔

ان مسائل سے آپ نے یہ تو سمجھ لیا ہے کہ حلق یا قصر دونوں سے کوئی کام کرنا ضروری ہے اور یہ بات حج کے واجبات میں شامل ہے تاہم جیسا کہ عرض کیا طاق زیادہ بہتر ہے۔ لیکن حضور نبی مکرم رحمت دو عالم ﷺ کا ردو عالم کا ردو عالم ﷺ نے قصر کر لیا۔ یہ بات حضرت معاویہؓ نے ذکر فرمائی تو راوی نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے عرض کیا کہ ہم نے یہ بات محض حضرت معاویہؓ ہی سے سنی ہے؟ گویا وہ شخص

تصدیق کرنا چاہتا تھا۔ اس پر حضرت ابن عباسؓ علیہما الرضوان نے فرمایا کہ حضرت معاویہؓ علیہ الرضوان حضور علیہ السلام پر تہمت تو نہیں لگا رہے۔ (وہ جو فرما رہے ہیں سچ ہی فرما رہے ہیں) حضور علیہ السلام نے آسانی اور سہولت کی خاطر مختلف اوقات میں دونوں ہی طریقے اختیار کئے تاکہ امت کے افراد پر آسانی ہو اور وہ آسانی سے جو کام کر سکیں کریں۔ یہ روایت مسلم اور مسند احمد کی معروف کتابوں میں ہے۔ اس کے علاوہ السنن الکبریٰ ج ۵ ص ۱۰۲ پر یہ روایت موجود ہے جس میں اس بات کی تصریح ہے کہ ایسا عمل حضور علیہ السلام نے عمرہ کے دوران کیا۔۔۔ صاحب الفتح الربانی اپنی کتاب کے ص ۱۹۰ ج ۱۲ پر لکھتے ہیں۔ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَنْفِي التَّهْمَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بِالْكِذِبِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاهِ وَاصْحَابِهِ وَمُسْلِمٍ لِأَنَّهُ صَحَابِيُّ وَ الصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ غُلُوٌّ لَكَ حضرت ابن عباسؓ نے اس بات کی نفی فرمائی کہ حضرت معاویہؓ نے حضور علیہ السلام کی طرف جھوٹ کی نسبت کی اور یہ اس لئے کہ حضرت معاویہؓ صحابی ہیں اور تمام صحابہ عادل ہیں۔ (رضی اللہ تعالیٰ عنہم) صاحب ”فتح ربانی“ نے حدیث کی روح پر گفتگو کرتے ہوئے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ ایک عام مسلمان سرکار دو عالم کا ردو عالم ﷺ کے متعلق جھوٹ کی نسبت کہتے ہوئے ڈرتا اور شرماتا ہے اور یہ بات ویسے بھی سنگین جرم ہے۔ سرکار دو عالم (ﷺ) کا ارشاد ہے۔ مَنْ كَذَّبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّلًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدًا مِنْ النَّارِ شخص میری طرف جھوٹ کی نسبت کرے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔

اس سنگین جرم کا ایک عام مسلمان تھوڑی نہیں کر سکتا چہ جائیکہ ایک صحابی رسول ﷺ اور ایسا صحابی جو کہ حب و وحی ہے جو حضور علیہ السلام کی دعا کے مطابق ہادی و مہدی ہے، خلیفہ و راشد امام برحق ہے امت کا مومن ہے رسول ﷺ کا چہرہ عزیز ہے وہ غلط بات کی نسبت سرکار دو عالم ﷺ کی طرف کیسے کر سکتا ہے؟ حضرت معاویہؓ ہی ذات عالی کے متعلق ترجمان القرآن جبریلؑ، مقرر قرآن حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے جو شہادت دی اس پر انہیں سوچنا اور غور کرنا چاہیے اور اس دن کی پکڑ سے بچنا چاہیے جس دن سرکار دو عالم ﷺ اپنے عزیزوں اور دوستوں کی بے عزتی و توہین کا استہزاء کریں گے تو کیا منہ دکھاؤ گے؟ و مبيعلم الذين ظلموا اى متقلب يقلبون۔